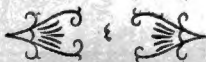

مجموعت المنعم فيها

نفس القرآن الحكيم

النجماء

AL-NAJAH

Al-Najaf al-Khassaf - Beirut - S.A. Lebanon

مكتبة

BOOKSHOP

للكتاب والقرآن - بيروت - لبنان - مكتبة

0258936

Bibliotheca Alexandrina

اهداءات ٢٢٢٢

مكتبة

ا.د محمد الحميد بدوي

القاضي بمحكمة العدل الدولية

مجموع النعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

أحدث التفسير ، وأجمعها للفكرة الإسلامية ،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

(٤)

الطبعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

دار المعهد الجديد للطباعة
كامل مصباح - ٥ : ٨٥٢ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

تصدير

اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، وتوب إليك ؛ ونعوذ بك من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، بك الحول والطول ، ومنك العون والهداية ؛ لك الحمد والثناء ، وإليك الدعاء والنداء ، وأنت على كل شيء قدير ...

وبعد .. فهذا هو الجزء الرابع من هذا التفسير الجديد لكتاب الله ، الذي يخرج في ظلمات العصر المادى ، وبين سحب الضلالات الكثيفة المحيطة بالناس من كل جانب ؛ وخلال دعوات ينفخ فيها الشيطان ، ليصل دويها إلى كل أذن ، وليرد نداهما لكل لسان ، وليؤمن بها كل عقل وقلب . . . وهي دعوات جاحدة مارقة ما أنزل الله بها من سلطان ، يدعو بعضها إلى الإباحية والوجوهية والمادية ، وينادئ بعضها الآخر بالإلحاد في دين الله ، والكفر بشرائع السماء ، والخروج على رسالات الأنبياء ، ويتأذى بعض هؤلاء الدعاة ، فيشكرون وجود الله ، ويشككون في القيم الإنسانية العليا ، ويحاربون الإيمان بالدين وبالتوأميس الإلهية العظيمة ، ويفتخرون بما يدعون إليه ، في الوقت الذي صمت فيه لسان الحق ، وسكت فيه دعاة الخير والهدى ، ونام الحراس على تراثنا الروحي ، وعلى التعاليم السماوية الهادية المتقدمة للبشر والحياة .

في وسط هذه التيارات المتدافعة المضطربة المتنافضة ، يخرج هذا التفسير صوت هداية للناس ، ولسان حق يدعو إلى ما يدعو الإسلام وكتابه الكريم . وتفسير تعاليم السماء ، المنزلة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحكيم ، وتقريب أصولها ، وشرح أهدافها ، وتوضيح مراميها ، وتقريب معانيها ؛ كل ذلك جهد مبذول ، أقدمه بين يدي هذا التفسير ، داعياً الله عز وجل أن يهدي به الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، وما توفيقه إلا بالله .

تمهيد

(١)

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وعلى
آله أجمعين ، وبعد...

فهذا الجزء من تفسير كتاب الله الحكيم ، وهو الجزء الرابع ، صورة
ناطقة ، ومثل حي ، على ضرورة نشر هذا التفسير وأهميته متنا .. وعند
ما يأذن الله تعالى بالانتهاء من طبع أجزاء هذا التفسير ، التي تبلغ الثلاثين
جزءا ، سوف يدرك الناس جميعا أن معجزة قد حدثت ، وأن عملا جليلا
قد كان ، وخدمة صادقة مخلصة قد بذلت ، في سبيل نشر هداية القرآن الكريم
في الآفاق ، وتقريب رسالته إلى الأسماع والقلوب ، وحمل دعوته إلى البشر
جميعا ، ليزداد المؤمنون إيمانا ، وليقف الجاحدون موقف التأمل الواعي
لدعوة الإسلام وكتابه الحكيم من جديد ..

(٢)

وكلنا متفقى بنا الجمال في البحث والدرس للكتاب الله ، كلنا اوقدنا إيمانا
ببظمة القرآن وجلاله وإعجازه ، وبأنه منزل من السماء بشيرا ونذيرا وداعيا
إلى الله ، وبأنه الكتاب الذي لا تستقيم أمور البشر إلا بهدائه ، ولا تنظم
أحوال العالم إلا بحكمته ، ولا تستعيد الإنسانية رشدها وأمنها وسلامها إلا
بتعاليمه ، وما أصدق ما قال رسول الإسلام محمد بن عبد الله : « إن هذا
القرآن مادة الله ، فاقبلوا من مادته ما استطعتم . إن هذا القرآن حبل الله ،
والنور المبين ، والشفاء الناجع ، عصية لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يربغ
خيستع ، ولا يعوج فيقوم ؛ ولا تنقض عجماته ، ولا يخلق من كثرة الرد .
ألقوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنة » .

إن القرآن الكريم أعظم دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يزال حتى اليوم سرا من الأسرار التي يتعذر فك طلاسمها ، ولن يسبر غور هذا السر المكنون إلا من يؤمن بأنه منزل من عند الله . والقرآن الكريم آية في البلاغة ، ومع ذلك فهو في الوقت نفسه دستور رفيع للشريعة وللحياة جميعاً ، إنه الدستور الأساسي لأصول الإسلام ، وللأحكام الجنائية والمدنية فيه ، بل وللشرائع التي عليها مدار حياة النوع الإنساني وترتيب شئونه ، وهو القانون العام للعالم الإسلامي ، القانون الذي شمل في ثناياه شتى القوانين المدنية والتجارية والحرية والقضائية والجنائية والسياسية والاجتماعية .

(٣)

والقرآن الكريم قبل ذلك وبعد ذلك هو أساس القومية الإسلامية للمسلمين ، ومن ثم فإن أول واجب على كل مسلم أن يفهمه ويتدبر معانيه ، ويتأدب بأدابه ، ويتخلق بأخلاقه ، ولقد روى عن سعد بن هشام أنه قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها ؛ فسألتها عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالت : « أما تقرأ القرآن ، قلت : بلى ؛ قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن » ، وعند ما يكتمل الوعي الجديد في نفوس المسلمين ، سوف يفرضون بأنفسهم تعاليم الإسلام على أنفسهم ، وعلى مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ، وعلى كل شيء في حياتهم التي يحيونها ؛ وسوف تندثر دعوات الإباحية والوجودية والمادية من بين صفوفهم ، وسوف لا يمرؤ ضال أو جاحد أو مستود بقوة الاستعمار وسلطاناه : أن يرفع صوته داعياً إلى مادية أو إلحاد في الدين ، ولن يكون هناك إلا ضوت واحد يدوي في الآفاق : نحن عرب ، ونحن مسلمون ، ونحن حملة رسالة الإخاء والسلام إلى العالم جميعاً . . .

(٤)

ونحن إذ نكتب هذا التفسير ونشره ، فإنما نريد أن تصل دعوة القرآن
الكريم ورسالته إلى آذان البشر جميعا ، وإلى قلب الشباب المسلم وعقله
في كل مكان ، وإلى موطن العقيدة والإيمان عند كل مسلم يؤمن أن لا إله إلا
الله ، وأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة .

وما توفيق إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ؟

محمد عبد المنعم خاجي

تفسير آيات الجزء الرابع

من كتاب الله الكريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩٣ - كُلُّ الطَّامِرِ كَانَ جِلْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ هَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

٩٤ - فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

٩٥ - قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِثْلَ مَا يُرْسِلُ خَلِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ .

ثلاث آيات كريمة بدأ بها الله عز وجل الجزء الرابع من القرآن الكريم، الذي يشتمل على آيات كثيرة من سورة آل عمران، وعلى آيات أخرى من سورة النساء .

وبعد سبق أن ذكرنا أن سورة آل عمران هي السورة الثالثة من سور القرآن الكريم وفق ترتيب المصحف الشريف، وأنها مدنية نزلت بعد الهجرة بالمدينة المنورة، وأنها سميت بأل عمران: نسبة إلى عمران، وهو أبو مريم عليها السلام، ومريم أم المسيح عيسى صلوات الله عليه، وفيه جله ذكر عمران في السورة مرتين: في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»، وفي قوله: «وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي مَلَأْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي عَمْرًا». ولا يصح أن يكون عمران هذا هو: أبو موسى، وهرون؛ لأن هذه السورة ليس فيها ذكر لموسى وهرون، وإنما جله فيها ذكر مريم وابنها المسيح عيسى، وبين العمرانين كما سبق عشرات القرون والأجيال .

(١ - تفسير القرآن لفظي ٤)

وقد قص الله جل جلاله فيها قصة مريم وابنها المسيح لغرابة أمرها ،
وطرافة شأنها ، ودلائنها على قدرة الله الباهرة ، وعلى عظمتة النادرة ، وعلى
معجزاته الفائقة الساحرة ..

وفي السورة ذكر لغزوة بدر ، وقد وقعت في السابع عشر من شهر رمضان
من السنة الثانية للهجرة - ٦٢٤ ميلادية ، وقد تقدم من هذه السورة اثنتان
وتسعون آية ، فيها تقرير وحدانية الله ورسالاته إلى الأنبياء ، وكتبه المنزلة على
محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ، وفيها تقرير لعظمتهم وهيمتهم ، وفيها ذكر
لاصطفاء الله لبعض خلقه رسلا مبشرين ومنذرين ، وفيها كذلك تصوير
جميل رائع لقصة مريم وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام ، وفيها حجاج
للتصاري الذين عانقوا الإسلام ورسوله عليه السلام ، وفيها حجاج لأهل
الكتاب عامة ، إلى غير ذلك مما تناولناه بإفاضة في الجزء الثالث من هذا التفسير .

وهذا الجزء - الرابع - قد بدأه الله عز وجل بالرد على اليهود فيها زعموه
وافترؤه على الله ، إذ قالوا لرسول الله صلوات الله عليه : إنك تزعم أنك على
ملة إبراهيم ، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكلها ، فلسفه
على ملته ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم . كان ذلك حلالا لإبراهيم ، فقالوا
له صلوات الله عليه : كل ما حرمه اليوم كان حراما على نوح وإبراهيم حتى
انتهى إلينا ، فنزلت هذه الآيات : « كل الطعام ، إلح ، يريد الله عز وجل :
كل المأكولات ، أو كل أنواع الطعام كان حلالا ، أي حلالا أكله لبني إسرائيل ،
أي أولاد يعقوب عليه السلام ، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن
يحول التوراة ، أي ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على
إبراهيم ، بل كان الكل حلالا له ولبني إسرائيل ، وإنما حرمها إسرائيل على
نفسه قبل نزول التوراة ، فليس في التوراة حرمتها .

واختلفوا في الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه ، وفي سببه ، فقال
مقاتل والكلبي : كان ذلك الطعام هو لحم الإبل وألبانها ، وسبب ذلك أنه مرض

مرضا شديدا ، وطال سقمه ؛ فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرم أحب الطعام والشراب إليه ، وكان ذلك أحب طعام إليه غرمه ، وقال ابن عباس والضحاك : هي العروق ، وسبب ذلك أنه اشتكى عرق النساء ^(١) ، وكان قد نذر إن وهبه الله اثني عشر ولدا وأتى بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم ، فلقاه ملك من الملائكة فقال يا يعقوب : إنك رجل قوى ، فهل لك في الصراع ؟ فصارعه فلم يصرع واحد منهما صاحبه ، فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء ثم قال : أما إني لو شئت أن أصرعك لفعلت ، ولكن غمزت لك هذه الغمزة لأنك كنته نذرت إن أتيت بيت المقدس صحيحا ذبحت ولدك ، فجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك مخرجا ، فكان لا ينام بالليل من الألم ؛ خلف يعقوب لئن عافاه الله تعالى أن لا يأكل عرقا ولا طعاما فيه عرق ، غرمه على نفسه ، وكان بنوه بعد ذلك مثله ، قال ابن عباس ولما أصاب يعقوب عرق النساء ، وصف له الأطباء أن يجنب لحوم الإبل وألبانها غرمها يعقوب على نفسه ، ثم اختلفوا في حال هذا الطعام المحرم على بني إسرائيل بعد نزول التوراة ، فقال السدي : حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزولها ، وقال الضحاك : لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم ، وإنما حرموه على أنفسهم اتباعا لأبيهم ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل ، وكذبهم الله تعالى فقال تعالى « قل ، أي لهم يا محمد فأتوا بالتوراة فأنلوها ، ليتبين لكم مدى صدق قواكم » إن كنتم صادقين ، فيه ، فبهتوا ولم يأقوا بها . وفي إخباره صلى الله عليه وسلم عما في التوراة دليل على نبوته قال تعالى « فمن افترى ، أي ابتدع » على الله الكذب من بعد ذلك ، أي ظهور الحاجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لأعلى عهد إبراهيم « فأولئك هم الظالمون » أي المتجاوزون الحق إلى الباطل وقوله تعالى « قل ، أي لهم » صدق الله ، تعرض بكذبهم ، أي ثبت أن الله صادق في جميع ما أخبر به وأتم الكاذبون « فأتبعوا مله إبراهيم ، أي مله الإسلام التي أنا عليها حتى تخلصوا

(١) يفتح النون وألف مقصورة في آخره : عرق يخرج من الورك ، فيستعمل الصفد .

من اليهودية التي ورثتمكم في فساد دينكم ودنياكم ، حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتحتجوا بالكلام المخرف على باطلكم ، وألزمتم تحريم الطيبات التي أحلها الله تعالى ، حنيفاً ، أى مائلاً عن كل دين إلى دين الإسلام ، وقوله تعالى وما كان من المشركين ، فيه إشارة إلى أن اتباع إبراهيم واجب في التوحيد ونخاصة في أمر التوحيد المخلص ، وفي الاستقامة في الدين ، وفي تجنب الإغراط ، وهو تحريف التوراة وعدم العمل بما فيها . . وفي هذا إشارة . . . وتعرض بشرك اليهود وبعدهم عن الدين الحق ، وعن شريعة موسى الصادقة . . . وفي هذه الآيات الثلاث تفيه إلى كذب اليهود وافتراءاتهم على الله ، وإلى أن للفنتين الكذب على الله من بعد ما جاءهم الكتاب وجاءهم اليقين والهدى والإرشاد من الله لا بد أن يكونوا ظالمين عمين في الظلم ، ظاهريه فيه ، وأن يكون الظلم من شأنهم ، ومن دينهم .. ويبه الله عز وجل في رفق وأدب جم إلى صدق رسالته على محمد وصدق ما جاء به القرآن ، وإلى وجوب الإيمان بآية إبراهيم التي تمثلت في الإسلام ديناً قديماً ، وإبراهيم عليه السلام إنما كان حنيفاً قديماً ، ولم يكن من المشركين ، ولا كان يهودياً ولا نصرانياً ...

٩٦ - إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ .

٩٧ - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .

في هاتين الآيتين رد على ما زعمه اليهود من مزاعم باطلة حين حاولت قيلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة ، والكعبة لإبراهيم بها صلة لأنفسى ، والإسلام هو الامتداد الكبير لشريعة إبراهيم عليه السلام ، ومحمد أولى الناس بإبراهيم وشريعته ، فكان اتخاذ الكعبة قبله عامة للمسلمين أمراً معقولاً في غاية

الوضوح، فبهذه هي التكمية التي رفع بناءها إبراهيم وإسماعيل، وكان محمد صلى الله عليه وسلم عليه، دعوة أيه إبراهيم، ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سفه نفسه.

وروى في سبب نزول هاتين الآيتين أن اليهود قالت للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من الكعبة وأقدم، وهو مهاجر الأنبياء، وقاله المشركون: بل الكعبة أفضل، فنزل قوله تعالى: - إن أول بيت وضع للناس - أي جملة الله متعبدا لهم، وقد بناه إبراهيم، وقيل: إن آدم كان قد بناه ثم دمره العوفان.

قال البيضاوي: وهذا القول لا يلائم ظاهر الآية، وقيل: أول من بناه إبراهيم ثم هدم، فبناه قوم من جرهم، ثم العمالة، ثم قريش، والذي أئى البيت الذي ديكه، لمة في مكة، سميت بذلك لأنها تلك أضاق الجبارة إلى تدفقه، فلم يردوا جبار بسوء إلا وقصمه الله، وسميت مكة بالميم لقله ما فيها، وتدعى (الم حرم) لأن الرحمة تنزل بها، وقوله تعالى معياركا، أى ذا بركة لأنه كثير الخير والنفع لما يحصل لمن حجه واعتمره واعتكف عنده أو طاف حوله، من القواب وتكفير الذنوب، وهدى للمالين، لأنه قبلتهم ومتعبد لهم، ولأن فيه آيات عجيبة كما قال تعالى: - فيه آيات بينات، إذ فيه صالاته الأنبياء والمرسلون والآيات والأبرار، وأن الصلاة فيه تضاعف، وأن كل جبار قصده بسوء قهره الله تعالى كما مضى الليل، وقوله تعالى: مقام إبراهيم، أى منه مقام إبراهيم، وهو الحجر الذى قام عليه إبراهيم حين بناء البيت، وقد حفظه الله مع كثرة أحداثته من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة أوف سنين، وهذا معجزة عظيمة.

وقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، عطف من حيث المعنى على مقام، لأنه فى معنى آمن من دخله، أى ومنها آمن من دخله، وذلك بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، وفى الانقصار على ذكر هاتين الآيتين وطى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات، كلفه قيل: فيه آيات يتلوهن مقام إبراهيم وآمن من دخله وكثير سواهما، وروى عن الرسول عليه الصلاة

والسلام أنه قال : من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرض له ، إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج فيقتل ، وكان عمر يقول : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يلجأ إلى الخروج بل يقتل للأمر في خبر الشيخين بقتل ابن خطل ، وكان قد ارتد وتعلق بأستار الكعبة ، وأما قوله « ومن دخله كان آمناً » وخبر « من دخل المسجد فهو آمن ، فعناه جمعاً بين الأدلة : أن من دخله بغير جريرة ، وأما إذا ارتكب الجريمة فيستوفى منه بالافتاق .

« والله على الناس حج البيت ، أى قصده للزيارة على وجه مخصوص ، وهو أحد الأركان في الإسلام ، قال صلى الله عليه وسلم : بئى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » من استطاع إليه ، أى الحج والبيت « سبيلاً ، أى طريقاً بدل من الناس مخصص له ، وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة ، رواه الحاكم وغيره « ومن كفر ، أى بما فرض الله من الحج أو كفر بالله » فإن الله غنى عن العالمين ، أى الإنس والجن والملائكة ، وعن عبادتهم ، وقيل : وضع (كفر) موضع (لم يصح) تأكيداً لوجوبه وتشديداً على تاركه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : من ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يصح فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً رواه الترمذى ، وفى هذه الآية أنواع من التأكيد والتشديد على طلب الحج : منها قوله تعالى « والله على الناس حج البيت ، أى أنه حق واجب لله فى رقاب الناس ، لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهده ، ومنها أنه ذكر الناس ثم إنه أبدل عنه « من استطاع إليه سبيلاً » وفيه ضربان من التوكيد : أحدهما أن الإبدال تثنية للبراد وتكرير له ، والثانى أن الإيضاح بعد الإيهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له فى صورتين مختلفتين ؛ ومنها ذكر الاستثناء ، وذلك بما يدل على المقت والخط والخذلان لمن لم يصح به

ومنها قوله « عن العالمين ، ولم يقل « عنه » وفيه من الدلالة على الاستثناء عنه يبرهان ، لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستثناء لاعتالة ، ولأنه يدل على الاستثناء الكامل ، فكان أدل على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه . وعن سعيد بن المسيب : نزلت فى اليهود ، فأنهم قالوا : الحج إلى مكة غير واجب ؛ وروى أنه لما نزل قوله تعالى « والله على الناس حج البيت » جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأديان كلهم لخطبهم فقال : إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ؛ فأمنت به ملة واحدة وهم المسلمون ، وكفر به خمس ملل وهم المشركون واليهود والنصارى والصابئون والمجوس قالوا : لا تؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل « ومن كفر » ، وعنه صلى الله عليه وسلم : حجوا قبل أن لا تحجوا فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالثة ، وروى : « حجوا قبل أن لا تحجوا » .

٩٨ - « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِقَائِلَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ . »

٩٩ - « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبَوُّهُنَّ عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . »

بعد أن رد الله تعالى على اليهود وأخفهم ، عاد لخطابهم خطاب توبيخ وزجر وسخط منها إلى سوء صنيعهم واعتقادهم .

« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ، أى الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعيه من رسالته ومن وجوب الحج وغيره ، وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل ، فهم كافرون بهما » والله شهيد ، أى والحال أن الله شهيد « على ما تعملون ، فيجازيكم عليه » قل يا أهل الكتاب لم تصدون « أى تصرفون » عن سبيل الله ، أى دينه الحق المأمور بسلكه وهو الإسلام . من آمن ، بتكذيبكم النبى صلى الله عليه وسلم وكنتم نعمة ، وكافروفتون المؤمنين ويتحالفون

جهدهم عن دين الله ، ويمنعون من أراد الدخول فيه جهداً ، وقيل : أنت اليهود الأوس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من العداوات والحروب ، وليعودوا لله ، وإنما كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التوبيخ ونفي العذر ، وإشعاراً بأن كل واحد من الأميين مستقيح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب ، وقوله تعالى « تهنئوا » أى السبيل « عوجاً » حال أى ياغبين طالبيين لما عرجاجاً وميلاً عن القصد والاستقامة ، بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن في دين الإسلام عوجاً عن الحق ، يمنع النسخ وبغيره صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوهما . هذا ويقول بعض اللغويين : للعوج بالكسر : في الدين والقول والعمل ، وبالفصح : في الجدار وكل شيء قائم ، وأنتم شهداء « أى عالمون بأن الدين المرصى هو دين الإسلام كما في كتابكم » وما الله بغافل عما تعملون ، من الكفر والتكذيب ، وإنما يؤخركم لوقتكم فيجازيكم .

فإن قيل : لم ختمت الآية الأولى بقوله تعالى « والله شهيد على ما تعملون » وهذه الآية بقوله « وما الله بغافل عما تعملون » ؟ فالجواب أنه لما كان النكير في الآية الأولى على كفرهم وهم يجهلون به ختمها بقوله « والله شهيد على ما تعملون » ، ولما كان في هذه الآية على صدم المؤمنين عن الإسلام ، وكانوا يخفونه ويمتنعون فيه قال تعالى « وما الله بغافل عما تعملون » ليناسب المقام .

١٠٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ آوَوْا
الْكِتَابَ يُدْخِلُكُمْ فِي الدَّخَانِ بِمَا كُفَرْتُمْ .

١٠١ - وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ
وَيُفَكِّمُكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَمِدِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ .

١٠٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ .

١٤٣ - وَأَسْتَعِينُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

يروي في سبب نزول هذه الآيات أن أدمر شاس بن قيس اليهودي - وكلفه شيخنا عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم - على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مسجد لهم . يتحدثون ، فغاضه ذلك حبسه قائلوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة ، وقال : ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار ، فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعث - وهو موضع بالمدينة ، وينشد بعض ما قيل فيه من الأشعار ، وكان يوم اقتتل فيه الأوس والخزرج ، وكان الظفر فيه للأوس ففعل ، فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتفاضلوا وقالوا : السلاح السلاح ؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معتمن المهاجرين والأنصار فقال : أبدو عى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ؟ فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوم ، فالتفوا السلاح وبكرو وعانق بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين ، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ، أى شاس وأصحابه ، يردوكم بعد إيمانكم كافرين ، قال جابر : ما رأيت يوما قط أفجع أولا وأحسن آخرأ من ذلك اليوم ؛ ثم قال الله تعالى على وجه التعجب والتوبيخ : وكيف تكفرون ، أى ولم تكفرون ؟ ، وأنتم تنى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، محمد صلى الله عليه وسلم ، والمعنى : من أين يتطرق لكم الكفر والحال أن آيات الله وهى القرآن المعجز يتلى على لسانه

النبى صلى الله عليه وسلم ، وبين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يعتصم بالله ، أى ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه فى مجامع أموره ، فقد هدى ، أى فقد حصل له الهدى للاحالة ، كما تقول : إذا جئت فلانا فقد أفلحت ، كان الهدى قد حصل . فهو يخرج عنه حاصلا ، ومعنى التوقع فى (قد) ظاهر ؛ لأن المعتصم بالله متوقع للهدى ، كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . إلى صراط ، أى طريق مستقيم ، أى واضح . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، أى واجب تقواه وما يخفى منها وهو القيام بالواجب واجتناب المحارم ؛ وقال ابن مسعود بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ، ولما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضى الله تعالى عنهم يا رسول الله : من يقوى على هذا ؟ ففسخ بقوله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، وقال مقاتل : ليس فى آل عمران منسوخ إلا هذا ، ولا تخونوا ولا وأتم مسلمون ، أى موحدون ، والمعنى : ولا تكونن على حالة سوى الإسلام إذا أدرككم الموت ، فاللهى هنا يتوجه إلى القيد وحده .

واعتصموا بحبل الله ، أى بدينه وهو دين الإسلام ، استعار له الحبل من حيث أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من الردى ، أو بكتابه وهو القرآن لقول الرسول : القرآن حبل الله المتين لا تنقض مجاميه ولا يخلق على كثرة الرد ، من قال به صدق ، ومن عمل به رشد ، ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم ، وقوله تعالى : جميعاً أى مجتمعين عليه ، ولا تفرقوا أى ولا تنفروا بعد الإسلام بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب ، أو كما كنتم متفرقين فى الجاهلية متدابرين يعادى بعضكم بعضاً ويحاربه ، واذكروا نعمة الله ، أى إنعامه عليكم التى من جعلها الهداية والتوفيق للإسلام المؤدى إلى النألف . إذ كنتم أعداء ، فى الجاهلية بينكم الإحن والعداوات والبغضاء والحروب المتواصلة ، فآلف بين قلوبكم . بالإسلام وقذف فيها المحبة . فأصبحت ب نعمته إخواناً متراحين متناصحين مجتمعين على أمر واحد وهو الأخوة فى الله ؛ وقيل : هم الأوس والخزرج : كانوا أخوين

لأب وأم ، فوَقعت بينهما العداوة بسبب قَتيل ، وتطاولت الحروب والعداوة بينهم مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام ، وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتم على شفاء أى طرف وفسرة من النار أى حفرها ، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا ، فاقهذ كم منها ، بالإسلام ، والضمير للحفرة أو النار أو الشفاء ، وأنته لتأنيث ما أضيف إليه ، كذلك ، أى مثل ذلك البيان ، يبين الله لكم آياته ، أى دلائله وحكمه وعظاته ، لعلمكم تهتدون ، أى لكي تزدادوا هدى وفلاحا ورشادا .

في الآيات السابقة حث على الألفة ونهى عن الفرقة ، وفيها بيان لفضل الله على قبائل العرب ، إذ جمع الإسلام بينهم ، وألف بين قلوبهم ، ووجد كلتهم ، وأزال الإحن من صدورهم ، وجعلهم بنعمة الله إخوانا متحابين ، وأصدقاء متكافئين . وما أجل فضل الإسلام على المسلمين في القديم والحديث ، وما أعظمه رابطة تجمع بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، على الخير والهدى ، وعلى الحب والصفا ، وعلى التعاون والتآخي والتألف .

والدين بصفة عامة فطرة في الإنسان ، تبعثه على التشبث بعقيدة يتعصم بها فؤاده في المحن والشدائد والخطوب .

ولقد حار الإنسان فيمن يلوذ به في الأعاصير ، حتى أيقن بأنه لا يصح أن يلاذبه إلا الله تعالى خالق الكون والحياة والناس أجمعين ، واهتدى بفطرته بعد حيرته إلى سبيل الخلاص بالإخبار لفاطر السموات والأرضين . ولكن كيف يعبد الإنسان الله ، وكيف يصلى له ، في أثناء هذه الحيرة الإنسانية كان الله يرسل للناس رسله قترى ، فيعلبون الناس تعاليم السماء ؛ ولكن كانت تعاليمهم لا تلبث إلا قليلا ، لغلبة اندفاع الإنسان وراء خيالاته عليها ، وعدم استعداده للوقوف عند حدود إحساساته القطرية . وإن شئت قل يغلظ إنسانيته التي كانت تطالبه بأن تلمسه يدها وتظفره بعينها . استمر الإنسان في هذا التدافع الديني ألوقا من السنين كان في أثناءها لا يشغل له إلا الدين .

وبيننا الناس في هذه الحلة من التدافع والتجالد ، وإذا بصاخة عظمى دوت ، لها أوجاء الكرة الأرضية ، فخص الناس إليها من كل مكان ، وإذا بها أمه صغيرة ، لا عهد لها بكتاب سماوى ، ولا دينى نطقى ، ولا حكومة منسقة ، ولا رابطلة عامة ، قلمت تحمل الشعوب على يدها تزيق الهدوء والسكينة ، ولا كبير الراحة والطمأنينة . ترد المتخالفين إلى أصل مشترك بينهم ، وترفع عن القلوب تلك الحجب التى أسدلتها رؤسائهم . فدعت هذه الأمة إلى الحقيقة بكل وسيلة ، وصاحت الأمم أن هلموا ، عباد الله إلى النور الذى لن يصل صاحبه ولن ينجو متجنبه ، تلبية على رؤوس الأشهاد : يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ، فلما الذيق آمنوا بالله واتصموا به فسيطعهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما ، فأصغى إليها من سميت له السعفة ، ولوى عنها من غلبت عليه الشقاوة واستقام الرؤساء ملاحق أدت المطلوب منها ، وأظلمت علما يهتدى إليهم أرواد أن يستقيم على عمادى القرون .

إن الدين : هو التعليم الإلهي ، والإرشاد السماوى ، ينزل رحمة من الله بعباده ، فيرشد بعد الغواية ، ويعددهم من الضلالة ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويردعهم عما يضرهم ، ويوجههم إلى ما فيه نفعهم . والدين : هو القوة التى أمد الله بها الناس ، فعدلت من مزاجهم ، وكبت من طغيانهم ، وردت غوائل بعضهم عن بعض .. جعلت للقوى حدودا لا يبغي أن يتجاوزها ، وحفرت النفوس الواهنة الضعيفة إلى أن تستخدم قواها التى بثت فيها ، ونهبت الفكر الخامل إلى اجتهاد الثمار التى مكنه الخالق منها ، واتى سخرها له وبصاحته . فالدين ينهى الفكر ، وينظم الإرادة ، ويهدى العدوان ، ويقف الطغيان ، فهو الرحمة العظمى لبني الإنسان .

ولما كان الدين تعليما وإرشادا ، وتربية وتهذبا ، وكان الإنسان في مجموعه كالإنسان في مفردته : قد نشأ على الفطرة الأولى ، حتى تداولته التجارب ، واكتشفته التصارييف ، واختلفت عليه الأحوال ، وكل حال منها يفرس في نفسه حكما يتنفع به ، ويعلمه أمرا كان خفا عنه ، كالطفل يولد لا يعلم شيئا ،

فلا يزال عرضة للحوادث ، وعمرا للطوارئ المختلفة ، حتى يستكمل رشده ، ويبلغ أشده ، وهو في كل طور مستعد لدرجة من التعليم والتدريب .
كذلك كان الإنسان في مجموعه له أطوار بحسب ما استعد له من المراتب في القبول والكمال ، فيليق به في كل حال ما يليق به في غيرها . فلتتضمن سكة التعليم الحكيم أن يدنو من الإنسان بضروب من التربية والتعليم بعد استعداده واصبحت له ، حتى يتم نمجه ، ويكمل استعداده ، فيعطيه التعليم النهاى الكامل والقانون المنظم العادل ، الذى يصلح لكل أمة في كل زمان ومكان ، في كل مظهر من مظاهر الحياة ، من بدائة وحضارة : ذلك هو الدين الإسلامى .
ولقد تجلت هذه الرحمة الإلهية في الدين الإسلامى بثلاثة مظاهر :
بوضوح تعاليمه ، ومثاق براهينه ، وإنتاج فوائده وثماره .

أما وضوح تعاليمه ، فتراه في العقائد ، والمبادئ ، والمعاملات . فهو في باب العقائد لم يكلف الإنسان عتقا ، ولم يرهبه اعتقاد مالا يسوغ عقله .
فاطلب منه أكثر مما دل عليه العقل السليم ، والنظر الصحيح في الدليل القويم ، ففي العقائد الإلهية كلفه أن يعتقد أن لهذا العالم موجدا ، عالما ، حكيما ، كاملا ، القدرة والإرادة ، منزها عن سمات النقص ، لا يشاركه في الملك والقدرة والتصرف شيء ، ولا يشبهه شيء ، ولا يعزب عن علمه شيء ، ولا يخرج عن قدرته وتصرفه شيء ، وأنه المنفرد بالكمال ، المتوحد بالجلال . ولم يقصر النفوس على هذا الاعتقاد الصحيح ، بل وجهها إلى النظر في أنفسها وما يحيط بها ، وبسط لها كيف تستفيد من ذلك النظر حتى تعلم العلم اليقيني من نفسها أن سما دعائها إلى اعتقادها قد أعظم علما للدليل عليه ، وهذاها إلى الاستيقان به والتثبت منه . ولو أنها نظرت هذا النظر الصحيح منفردة ، لاحتدت إليه من تلقاء نفسها ، وكلما ازدادت نظرا واعتبارا ، ازدادت نورانيا استبصارا . ووجهها إلى النظر في ملكوت السموات والأرض . ووجهها إلى التفكير في نفسها وخلقتها . وعلما كيف تفكر في النبات والحيوان والرياح والسحاب ، وما ينشأ عن ذلك ، وما فيه من النظام ، حتى استخرج من قرارة النفوس العلم

اليقين واعتقادها الجازم أن هذه المظاهر الكونية التي ربط بعضها ببعض ، وأخذ كل منها في النظام الكوني العام فلا ليس له أن يتجاوزها . فربطها الأجزاء على تباصدها ، واتصلت مع اقترافها ، واتحدت في تكوين نظام كامل على عظيم تباينها . كل أولئك لا يمكن في فطر العقل أن يصدر إلا عن إرادة واحدة ، وتدير محكم ، وعلم شامل ، ويدل جزما على أن المتصرف فيها يجب أن يكون واسع السلطان ، نافذ الحكم ، مبسوط القدرة ، سالما من المعارضة والمضادة ، والمشاركة ، والتظير . وليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، فلو كان هناك قوة تضاهي قوته وتفوق يمارض تفوقه لاصطدمت الإرادات ، وفسدت الأرض والسماوات : « إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض » ، وما وراء ذلك من صفات الكمال التي وصف بها نفسه تجدها فرعا عن هذه الصفات ، تعلم بعلمها ، وتثبت بثبوتها . أو هي من الكمال الذي لا يابى العقل أن يتصل بالجلال الإلهي . فأرشد المؤمنين إليه على لسان أنبيائه ورسله .

هذا في الاعتقاد في الإلهيات . وأما الاعتقاد في أمر النبوات ، فهو من السهولة في الفهم والقرب إلى الذهن ، بحيث لا يتعثر امرؤ في اعتقاد أنه من الممكنات السائغات ، كما قال جل وعلا : « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » ؟ صدق الله العظيم ، مافي هذا من عجب ، ولا يعلو تناوله على النظر ! وقد ألف الناس في كل زمان أن يكون منهم لهم مرشدون ، بتفاوت العقل ورجحان الرأي ، فلم لا يكون لهم منهم نذير وبشير ، بمد يد الله به من اصطفاة من عباده ، ومزية يختص بها « والله أعلم حيث يجعل رسالته » نعم ، منصب النبوة منصب خطير ، ومقام كبير ، يتبنى كل واحد أن يكون له منه نصيب . فلا يبعد أن يدعيه من ليس أهلا له . فاقترض الحكمة العظمى أن يتبين الرسول عن غيره بمظهر من مظاهر القدرة الإلهية ، لا يدانيه فيه غيره ، ولا يساويه أحد من الخلائق أجمعين ، فيظهر على يده من المعجزات ما يشهد

بصدقه ، ولا يكون مستندا إلى أسباب عادية وقوانين كونية يستطعيها كل من
بأمر أسبابها ، بل هي بمحض القدرة الإلهية والتصرف الرباني ، فتدل على صدق
من أيده الله بها . ثم يحف الله هذا الفريق الذي اصطفاه لأن تكون الهداية
على يديه بلطف منه ، فيعصمه من الكذب والخيانة ، وغالفة ما جاء به عن
ربه ، ويجعل له في النفوس من المهابة والاحترام ما لا يكون معه لنفس عنزق
الاستنكاف من إنابته . فهم عباد من عباد الله : أكرمهم برسالته ، وأيدهم بآياته ،
وعصمهم من مخالفة أمره ، وجعلهم القدوة الحسنة والمثل الصالح ، حتى قام به
بهم الحجة ، واستنار بهم طريق الهدى . يجب لهم أن يكونوا صادقين ،
أمناء ، معصومين ، سالمين من المنغرات ، مؤيدين بالمعجزات والآيات
البيّنات هذا المعنى لا عصر فيه ولا عت ، ولا إشكال في فهمه ولا صعوبة .

وفي القرآن يقول الله تعالى « فأتى وجهك للدين حنيفا فطروا الله التي فطر
الناس عليها لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ،
وهذا نص صريح على أن الدين الحق هو الوقوف عند حدا فطر عليه الإنسان
في صميم طبيعته وأن كثرة اللجاج وإعطاء الخيالات حق التلاعب في أصول
العقائد ليس من الدين النقي في شيء ، بل من شطحات الظنون وزغات الأهواء
التي لم ينزل الله بها من سلطان ، قال الله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ، علم الله أن النفوس تنوق إلى ما سترته
عنها يد العيوب ، وتنشوف إلى كشف الغطاء عن كل محجوب ، وأن ذلك الميل
قد يطرحها إلى عارلة البحث في كنه ذاته ، وهو البحث الذي قصم روابط الملل
بعد استحكامها ، وتكثقت الوحدة من بينها ، فسد على متبني شريعته الفطرية
هذا الينبوع من الشرسدا محكما فقال « ليس كنه شيء » . لا تدركه الأبصار
وهو يدرك الأبصار ، فكان هذا أكبر رادع لشهوات العقول عن التطاول
إلى مقامه الرفيع ، بما لديها من وسائل وأهية ومعلومات نسبية ضئيلة . وعلوم
الإنسان على اختلاف أنواعها وقواه العقلية على كبر سلطانها ليست إلا نتائج
تدافع القوة الإدراكية مع هذا العالم الأراخي المتلاشي . وإذا كان الأمر كذلك

أليس من الجنون المحض محاولة الوصول بهذا العلم المحدود وذلك العقل القاصر إلى تحديد صفات سر الأسرار الكونية التي لا نهاية لها ، وإدراك كنه ذاته العلمية التي لا حد لها ؟ أليس عاقل يثلج صدره على ما وصل إليه عقله من صفات الله تعالى ، وهو يرى بعينه أن علم اللاهوت عند سائر الأمم متبع خطوة التدرج في الترقى على حسب ارتفاع العقل البشرى .. قال فلا مريون ، في كتابه المسحى : « الله في الطبيعة » : « إن فكرة أسلافنا في الله كانت في كل زمان مناسبة لدرجات العلم التي حصلها النوع الإنساني على التعاقب » . « إذا كان الأمر كذلك وثبت أن كل وصف يستطيع العقل أن يصف الله به أحط من مقامه القدسي بمراسل ، على حين المأذون أنه لا يلبث إلا قليلاً ثم يصير لدى العقل المستقبل في أقصى درجات الخشوع بالنسبة لما يكون قد وصل إليه عليه من عظم قدر الله تعالى ، فكيف لا يرجو الإنسان بعد ذلك كله ، ويعتقد أن كمال الله فوق كل كمال ، وأن التمجيد على وفق الحبيب التي تمنحنا عن ذاته بمسليق هذا العقل الاعتدلى القاصر جريمة لا تغتفر ، وأن الواجب على كل ذى فطرة سليمة أن يكتفى منه بما في وجدانه من الإحساس بوجوده مقرأ بالعجز عن تناول علم ذاته ؟ هذا هو التنزيه في الإسلام ، الذي آب إليه أصحاب الديانة الفطرية الطبيعية ، بعدما أرتهم علومهم التجريبية أن ادعاء الإحاطة بسر هذه المسادة المحسوسة جهل فاضح ، فبالكسر الأسرار ومشرق الأرواح والأنوار . فقال الفيلسوف « فلا مريون » مدهشاً من عظمة الله تعالى ، ومستهجناً عقل من يتجارأ على تحديده « اللهم ما أكبرك : من ذا الذي تجاسر وسماك لأول مرة ، ومن ذلك المتكبر الجنون الذي حاول لأول مرة أن يمر فك بتعريف : يا الله يا الله ، يا الله ، يا قوة غير متناهية ؛ يا رحمة غير محدودة ؛ يا لا نهاية سامية ؛ يا من لا تدرك ذاته العقول ، أليس هذا التنزيه الذي يفخر به علماء العصر الحاضر ، ويعتونه علامة لرفق العقل الإنساني ، وخطوة جديدة للفلسفة الدينية ، أليس هو إلا ترديداً لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . « العجز عن درك الإدراك إدراك » ، وقول علي كرم الله وجهه : هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام

لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسوس أن يقع عليه في عمقات غيوب ملكوته ، وتولت القلوب إليه لتجری في كیفية صفاته ، وغضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتتاوله علم ذاته ، ردعها وهي تجوب في مهاوى سدف الثيوب متخلصة إليه سبحانه ، فرجت إذ جهت معتقة أنه لا ينال بالاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته .

هذه هي عقيدة المسلمين في تنزيه خالقهم عن مشاكلة المخلوقين ، وقد رأيت أنها النقطة التي أب إليها النوع الإنساني بعد ما طاف على كل دور خيالي ، وارتطم بكل عقبة في سبيل العودة إليها .

هذا شأن الإسلام من حيث طهارة العقيدة وملاءمتها لما بعده أساطين فلسفة العصر دنيأً فطرياً طبيعياً لملاءمة لحاجات النفوس وانطلاقه على نوااميس الخليفة . أما آثار هذا الدين على فهم معتقديه من حيث الترتيبات المادية ، فما لم يرو لنا تاريخ الأديان مثلها لأى دين من الأديان . جاء هذا الدين إلى تلك الأمة الصغيرة وهي من معاداة المدنية بمكان ، ظنت معه أن حالة البداوة هي أرق أحوال الإنسانية ، وغالت في ذلك ، فعدت سكنى القصور والاجتماع بالحصون من بعض مسايات الفرس والروم ، فلم يرض عليها غير بضع وعشرين سنة حتى دبت فيها روح جديدة ، وسرت في عروقها حياة غير التي كانت لديها من قبل ، ولم يدركها قرن بعد تلك الحركة حتى استولت على صولجان العظمة والسلطة ، ووطئت بلاداً لم تكن تعرف اسمها وارتقت في الوجود مكاناً أقر به جميع فلاسفة الغرب ، قال العلامة (دروى) أحد وزراء المعارف السابقين في فرنسا في تاريخه : « بينا أهل أوروبا تائهون في دجى الجهالة ، لا يرون الضوء إلا من سم الخياط ؛ إذ سطع نور قوى من جانب الأمة الإسلامية : من علوم أدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير ذلك ، حيث كانت مبادئ بنى دوا البصرة ومصر قند ودمشق والقيروان ومصر وفاس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لبداية المعارف ، ومنها انتشرت في الأمم ، واغتم منها أهل أوروبا في القرون

المتوسطة مكتشفات وصناعات وفنوناً عالية لا حصر لها . وقال في سبقهم في كافة المحاولات الإنسانية : « وأما التجارة فقد كان للعرب حسن رغبة فيها بسائر الأوقات ، ثم لما امتدت سلطتهم من البرينة - وهي جبال بين فرنسا وأسبانيا إلى جبال هماليا التي بأقصى شمال الهند - صاروا أكبر تجار الأرض . وأما الفلاحة فلا يعلم لهم نظير فيها ، إذ ليس لنعيم ما لهم من الاقتدار على جلب المياه وتوزيعها بلطف في مزارعهم الواسعة تحت شمسهم المحرقة ، فسيرتهم في ذلك - العامل بها إلى الآن أهل روضة أسبانيا - صالحة أن نجعلها أسوة تقتدى بها في فلاحتنا الفرنسية . وأما الصناعات فإن العرب تعلموا جميعاً لما دخلوا بلدان الرومانيين العظيمة ، حتى صاروا من أحذق أربابها . وقال في سمة سلطانهم : « قد امتد ملكهم في ظرف مائة سنة من ظهور الإسلام مثل ما يمتد عظيم الخلفة فاتحاً ذراعيه لانتقاط شيء ، فبلغ من أقصى الهند إلى جبال (بيرينيه) السكاتة بين فرنسا وأسبانيا ، وقد امتداد هذا الملك من ألف وسبعمائة إلى ألف وثمانمائة فرسخ ، ولم تبلغ هذا المبلغ دولة من الدول الماضية . وقال « سديو ، في تاريخه : « بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة تقصد مقصداً واحداً ، ظهرت للعيان أمة كبيرة ، مدت جناح ملكها من نهر تاج في اسبانيا إلى نهر الجانج في الهند ، ورفعت على منار الإشادة أعلام التمدن في أقطار الأرض ، أيام كانت أوروبا مظلمة بمجالات أهلها في القرون المتوسطة ، ثم قال « إنهم كانوا في القرون المتوسطة مختصين بالعلوم من بين سائر الأمم ، وانقضت بسببهم سحائب البربرية التي امتدت على أوروبا حين اختل نظامها بفتوحات المتوحشين ، ورجعوا إلى الفحص عن ينابيع العلوم القديمة ، ولم يكشفهم الاحتفاظ على كنوزها التي عثروا عليها ، بل اجتهدوا في توسيع دوائرها ، وفتحوا طرقاً جديدة لتأمل العقول في عجائبها ، ثم استشهد بقوله « اسكندر مهيول : « إن العرب خلقهم الله ليكونوا واسطة بين الأمم المنتشرة من شواطئ نهر الفرات إلى الوادي الكبير بأسبانيا ، وبين العلوم وأسباب التمدن ، فتناولتها تلك الأمم على أيديهم ، لأن لهم بمقتضى طبيعتهم حركة تخصهم

أثرت في الدنيا تأثيراً لا يشبه بغيره ، فكانوا في طبيعتهم مخالفين لبني إسرائيل الذين لا يطبقون حكمة أحد من الناس ، فإنهم غالطوا غيرهم من غير أن يختلطوا به ، ولا يتبدل طبيعتهم بكثرة المخالطة ، ولا يفسون أصلهم الذي خرجوا منه ، وما أخذت أمة ألمانيا من التمدن إلا بعد مدة طويلة من فتوحاتهم بخلاف العرب ، فإنهم كانوا يحملون التمدن معهم ، فحينما حلوا حل معهم فيثبون في الناس دينهم وعلومهم ولغتهم الترفقة ، وتهذياتهم وأشعارهم الشهيرة التي هي أساس بنى عليه (المفسر والتربور) أشعارهم .

والإسلام - بعد ذلك كله - يأمر بالترحم والتعاطف ، وينهى عن التدابير والتشاحن ، وينها إلى ما بيننا من رابطة يجب تقديسها ، فقال جل وعلا في سورة الحجرات : ه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون . يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم ، فانظر إلى ما بدأ به من تقرير الأخوة بين المؤمنين : يرتب عليها الأمر بالإصلاح بينهم ، معبراً عنهم بعنوان الأخوة ، ترغيباً في الإصلاح وحشاً عليه ، ثم يردفه بالأمر بتقوى الله ، لينبههم إلى أن هذا من تقوى الله ، ويرتب عليه أنه باب لرجاء الرحمة العامة ، تشمل المصلح ومن أصلحه ، ثم ينبههم بعد ذلك إلى اقتلاع أسباب الفساد التي تنسرب إلى الناس وهم في غفلة من عواقبها ، وهي سخرية بعضهم من بعض . فكم تورط ساخر في سخرية يتلهى بها ولا يقطن لعواقبها ، فإذا بها تجر إلى شر مستطير وفساد كبير .

وما أجل ما بعلل النهى عن السخرية بما يعود على المؤمن بمحاسبة نفسه ، والنظر إلى ما فيها من نقص يجب أن يعنى بتكيله ، بدل الخوض في عيوبه

ظيره والسخرية منه ! وذلك يتجلى في قوله عز وجل : « عسى أن يكونوا
غيراً منهم » . ثم يردف هذا بسد الباب وإغلاق منافذ الشر ، الضيقة في مبدئها ،
للمتعة في نهايتها ؛ فنهى عن اللز ، والتناثر بالألقاب ، وعد ذلك فسوقاً عمقوتاً
لا يلبى صدورهم من مؤمن ، وجعله من الظلم البين ، بل جعل عدم التوبة منه
يما يقذف به في زمرة الظالمين ، أو يجعله كأنه هو الحقيق وحده بلقب الظالمين .
وبعد ذلك أخذ على النفوس مسالك التردى في تلك الهواية : بإبعادهم عن
الاسترسال في الظنون السيئة ، واتباع الهواجس الشيطانية . كل ذلك وهو ينبه
فيهم قوة الإيمان ، ويرشدهم إلى طريق الانتفاع بإيمانهم حيث يبدأ كل أمر من
ذلك بالنداء « يا أيها الذين آمنوا » ، أفترى بعد هذا وضوحاً في تعليم الإسلام ،
سواء أكلن في تربية النفوس على التزام العبادة ، أم في تعويدها الأخلاق الفاضلة .
أم في تنقيتها من الرذائل الصارفة ؟ إنك لا تكاد تجد أمراً بشئ أو نهياً عن شيء
إلا وقد اقترن بما يحبه إلى النفوس ، ويرغبها فيه بأجلى بيان وأوضح أسلوب .
انظر إلى الترغيب في الأمر بالمعروف بالحسن ، تجد قوله تعالى : « ولا تستوي
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن » ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم ، وفي نهيه عن إسائة الأدب مع المخالفين مهما كبر إجرامهم ، حيث
يقول : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » .
تجد التأديب الصحيح في الأسلوب الفصيح ، والنصح الصريح .

هذا هو الإسلام في ثقافته وصفاته ، وهو هو الرابطة الضخمة بين المسلمين
عامة في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو الذي وحد بين شعوب العرب ،
وبين شعوب الشرق حتى اليوم ؛ وحد بينها في كل شيء ، حتى في الأحاسيس
والعواطف والآمال والألام . ولقد عاش المسلمون كافة طول عصور التاريخ
أمة واحدة وحكومة واحدة في أغلب الأمر ، وفي كثير من العصور ؛ ويجب
أن تقام دعائم الوحدة الإسلامية من جديد بين المسلمين ، وأن تنشأ الولايات
المتحدة الإسلامية ، على نمط الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ، وأن تكون
القومية الإسلامية هي العامل الأول في حياة المسلمين ، وما القومية العربية

التي تنادي بها اليوم إلا جزء من القومية الإسلامية ، فهي تأخذ من القومية الإسلامية : الوحدة في اللغة والجنس والتاريخ والدين ، تأخذ منها كل خصائص هذه القومية ويمزجها ، ولكن لا تنتمي إلى هذا الرباط المقدس الأبدي ، رباط الإسلام الكريم . . الذي يجب أن نعود إليه من جديد ، ولو قد فعلنا ذلك لكان المجد والتاريخ والحضارة والقوة وكل شيء بين أيدينا ورهن أمرنا ؛ ولكن قاتل الله العصيات الحكيمة ، والنفوس المريضة ، والتخاذل الأليم الذي يعيش فيه المسلمون اليوم . . إن مشروع الولايات المتحدة الإسلامية لم يظهر لكان خير اعتصام بحبل الله ، ولكان جمعا لشعوب المسلمين في ظلال وحدة قوية ملؤها الحب والإعلاء والصفاء والتعاون ، ولكن إذا فاتنا ذلك اليوم ، فزجر أن يكون في الغد القريب ، وأن نستعاض عنه مؤقتا بولايات متحدة عربية ، تكون دولة واحدة ، وحكومة واحدة ، وجيشا واحدا ، يدافع عن حق العرب والمسلمين ، ويلوذ بظله الخائرون المستعبدون المضطهدون المستعمرون من العرب ، حتى يكتب لهم الله الفوز والنصر والفلاح والتوفيق .

١٠٤ - وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَمْرِوفا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٥ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

١٠٦ - يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

١٠٧ - وَأَمَّا الَّذِينَ أُتْبِعَتْ وُجُوهُهُمْ فَبِئْسَ اللَّهُ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ .

١٠٨ - تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمُحْسِنِينَ .

١٠٩ - وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .
ست آيات كريمة ترشد إلى وجوب الوحدة والتعاون والإخاء على الحق والعدل والمساواة ، وعلى البر والخير والرحمة والمودة والصفاء ، وعلى المثل الكريمة والقيم الباقية ، وعلى العلم والمعرفة والثقافة ، وعلى أكرم معاني الحياة وأرفعها ، وترشد هذه الآيات إلى مضار الفرقة وتتأججها ، وإلى سخط الله منها ومن الداعين إليها ، ويتوعد الله عز وجل بالمذاب الشديد في الآخرة هؤلاء الداعين إلى الخلاف والحصومة والفرقة بين الناس .
وفي آخر هذه الآية تمجيد لآيات الله وقدرته وسلطانه في العالمين .

يقول الله تبارك وتعالى : « ولئن كنتم أمم ، أى طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية لأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر ، وعلم كيف ترتب الأمر في إقامته وكيف يباشر ، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر ، وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة ، وعلى هذا فالخطاب به الكل على الأصح ويسقط بفعل البعض ، وهو على هذا فرض كفاية ؛ فإن يتركوه أصلاً أمموا جميعاً ، ويجوز أن يكون المعنى : وكونوا أمة تأمرون كقوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وأولئك ، أى الداعون الأمرون الناهون « هم المفلحون » ، أى الفائزون بكمال الفلاح ، روى الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر : من خير الناس ؟ قال : أمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر وأقام الله وأوصلهم للرحم ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه ، وخليفة رسوله وخليفة كتابه ، وزوى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع

فلسانه ، فإن لم يستطع فقبله ، وذلك أضعف الإيمان ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوصلن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم . وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال : أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية ، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا منكرا فم يغيروه يوشك أن يعصم الله بعذاب من عنده . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة ، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها ، فكان الذى في أسفلها إذا استقى غير الماء على الذى من أعلاها فتأذوا به ، فأخذوا فاجعل ينقر أسفل السفينة ، فاتوه فقالوا : مالك ؟ فقال : تأذيتنى ولا بد لى من الماء ، فإن أخذوا على يده أنجوه وأنجوا أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم .. وعن حذيفة : باقى على الناس زمان يكون فهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . وعن سفيان الثورى : إذا كان الرجل حيا فى جيرانه محمودا عند إخوانه فاعلم أنه مداهن .

والأمر بالمعروف تابع للأمر به ، إن كان واجبا فواجب ، وإن كان مندوبا فتدب ، وأما النهى عن المنكر أى الحرام فواجب كله ، لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح ، والأظهر أن العاصى يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه تركه وإنكاره ، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر ، وإنما يجب الأمر والنهى على المكلف إذا لم يخش ضررا ، ويجب أن يدفع بالأخف فالأخف ، فإن قيل : الدعاء للخير عام فى التكليف من الأفعال والتروك ، فهو شامل للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فما فائدة ذكر ذلك ؟ أجيب بأنه من عطف الخاص على العام ليداننا بفضل كقوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا ، عن دينهم » واختفوا ، فيه وهم الهزد والنصارى « من بعد ما جاءهم البينات ، أى الآيات والحجج الموجهة

الاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق، وقيل : هم مبتدعة هذه الأمة ، وهم المشبهة
والجبرية والحشوية وأشباههم . وقوله تعالى : « وأولئك لهم عذاب عظيم » ، وعيد
للذين تفرقوا وتهديد للبشبة بهم « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ، هو يوم
القيامة ، فمن كان من أهل نور الحق ومُسم بيباض اللون وإسفاره وإشراقه
وابيضت صحيفته وأشرفت ، وسعى النور بين يديه وعن يمينه . ومن كان من
أهل ظلمة الباطل ومُسم بسواد اللون وكسوفه ، واسودت صحيفته وأظلمت
وأحاطت به الظلمة من كل جانب ، فأما الذين اسودت وجوههم ، فهم
الكاثرون ، فيلقون في النار ويقال لهم توبيخاً « أكفرتم بعد إيمانكم » ، واختلفوا
في كيف كفروا بعد إيمانهم ، فقال أنى بن كعب : أراد به الإيمان يوم الميثاق ،
وعلى هذا هم جميع الكفرة ، وقال الحسن : هم المناقون تكلموا بالإيمان
بأنفسهم وأنكروا بقلوبهم ، وعن عكرمة أنهم أهل الكتابين آمنوا بأقبياسهم
وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به ، وقال قتادة :
هم أهل البديع ، وقال أبو أمامة : هم الخوارج ، ولما رآهم في دمشق دمع حنفاً .
وقال : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ، قيل له : فما شأنك
فد دمع عيناك ؟ قال : رحمة لهم ، كانوا من أهل الإسلام فكفروا ، ثم
قرأ هذه الآية ، ثم أخذ بيده فقال : إن بأرضك منهم كثير فأعاذك الله منهم .
وقوله تعالى : « فذوقوا العذاب » ، أمر إهانة ، بما كنتم تكفرون ، أى بسبب
كفركم أو جزاء كفركم . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ، أى
جنته ، عبر عنها بالرحمة تليها على أن المؤمن وإن استغرق بجهد في طاعة الله تعالى
لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله .

فلن قيل : كان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم ، فالجواب أن القصد أن يكون
منطلق الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم ، وفائدة قوله تعالى : « هم فيها
خالدون » ، بعد قوله « ففي رحمة الله » ، أنه أخرج مخرج الاستئناف والتأكيد ، كأن
قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقال « هم فيها خالدون » لا يطعنون عنها ولا يغتزلون
« تلك » ، أى هذه الآيات الواردة في الوعد والوعيد وآيات الله تلوهما عليك ،

يا محمد ، بالحق ، أى متلبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء ، وهما الله يريد ظلما للعالمين ، أى يستحيل الظلم منه ، لأنه لا يجب عليه شيء بل هو المالك على الإطلاق ، كما قال الله تعالى ، والله مافى السموات وما فى الأرض ، أى ملكا وخلفا ، وإلى الله ترجع ، أى تصير ، الأمور ، أى فيجازى الناس كافة على ما عملوا من خير أو شر ، ومن طاعة أو معصية .

١١٠ - كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَدَّ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

١١١ - لَنْ يَصْرُوكُمْ إِلَّا أَدَى وَإِنْ يُقْتُلُوكُمْ يُؤَلُّوْكُمْ أَلَا ذُبَارٌ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ .

١١٢ - ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثِيقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مَنْ أَلَّهِ وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبِ مَنْ أَلَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِقَائِمَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

ثلاث آيات كريمة ، وجه الخطاب فيها إلى أمة الإسلام ، وأتباع محمد عليه السلام ، وتضمنت أولاها تشريفا وتكريما لهذه الأمة العظيمة ، التى حملت لواء الإسلام ، ونشرت دعوة محمد عليه السلام فى كل البقاع والأقطار والأرجاء ، وتضمنت كذلك دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بشريعة محمد وأتباعه ، والعمل برسالته ، كما تضمنت الثانية وعذا إليها كريمة بجمع لغزو الكافرين عن المؤمنين ، وإلقاء الرعب فى قلوب أهل الكتاب من المسلمين ،

واحتوت الثالثة على تصوير مالحق ويلحق بأهل الكتاب من الكافرين والمعادين للإسلام من الذلة الملائمة لهم ، ومن الهوان اللاحق بهم ، ومن سوء التصير بسبب جرائمهم وجرائمهم وكفرهم وإصرارهم ، وقتلهم الأنبياء بنير حق ، وعصيانهم ، واعتدائهم على حرمات الله .

ثلاث آيات كريمة حرى بكل مسلم أن يتأملها ، ويتدبر معناها ، ويعى لغواها ، ويستخر بمفآخره فيها ، ويحتشد فى طاعة الله والعمل بشريعة الإسلام التى هى مصدر عزه ونفخه ومجده .

يقول الله عز وجل فى أولى هذه الآيات : « كنتم ، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى علم الله تعالى ، خير أمة أخرجت ، أى ظهرت ، للناس » ، وقيل : كنتم فى الأمم قبلكم مذكرين بأنكم خير أمة موصوفين بذلك ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا وإن هذه الأمة توفى سبعين أمة هى آخرها وأكرمها على الله تعالى » ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ؟ » ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى » ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أهل الجنة عشرون ومائة صف ، ثمانون من هذه الأمة » .

وقوله تعالى « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » ، استئناف بين به كونهم خير أمة ، كما تقول : زيد كريم يطعم الناس ويكسوم ويقوم بمصالحهم أو خير ثان لكتم .. وقوله تعالى « وتؤمنون بالله » ، يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن تؤمن به ؛ لأن من آمن ببعض ما يجب الإيمان به : من رسول أو كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانه ، فكأنه غير مؤمن بالله ، وآخر « تؤمنون بالله » ، وحقه أن يقدم ، لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه ، واستدلالاً بهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة ، لأنها تقضى كونهم أمرين بكل معروف ناهين عن كل منكر ، فلو أجمعوا على باطل كتحريم

شيء هو في نفس الأمر معروف كان أم لم يكن على خلاف ذلك ، ولو آمن أهل الكتاب ، بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لكان ، الإيمان ، خيرا لهم ، بما هم عليه ، لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا للرياسة واستتباع العوام ، منهم المؤمنون ، كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وأكثرهم الفاسقون ، أى المتمردون في الكفر ، لن يضروكم ، أى اليهود يا معشر المسلمين بشيء ، إلا أذى ، أى ضررا يسيرا ، مثل السب والظعن في الدين والتهديد ونحو ذلك ، وإن يمانلوكم يولوكم الأدبار ، أى منهزمين ، ولا يضروكم بقتل أو أسر ، ثم لا ينصرون ، عليكم بل لكم النصر عليهم ، وفي هذا تنبيه لمن أسلم منهم لأنهم كانوا يؤذونهم بأنهم كانوا لا يقدرُونَ أن يتجاوزوا الأذى إلى ضرر يبالى به ، مع أنه وعدم الغلبة عليهم والانتقام منهم وأن عاقبة أمرهم الخذلان والذل ، ورفع الفعل هنا ، ينصرون ، ليفيد أن نفي النصر وعد مطلق كأنه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها أو أبشركم بها بعد التولية أنهم غدرولون متتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح ، ولا يستقيم لهم أمر ، كما أخبر عن حال بني قريظة والنضير ويهود خيبر ، ومعنى التراخي في ثم هنا ليفيد أن التراخي في الرتبة ، لأن الإخيار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخيار بتولييتهم الأدبار ، ضربت عليهم الذلة ، أى الصغار في النفس والمال والأهل وذل التمسك بالباطل والجزية ، أينما تقفوا ، أى حينما وجدوا ، فلا عز لهم ولا اعتصام في سائر أحوالهم ، إلا في أى في حال اعتصامهم ، بحبل من الله ، أى بذمة من الله أو كتابه ، وحبل من الناس ، أى بذمة من المسلمين أو بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين ، أى لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية أو دين الإسلام ، وبأموالهم ، أى رجعوا ، بغضب من الله ، أى مستوجبين له ، وضربت عليهم المسكنة ، كما يضرب البيت على أهله ، فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنها - وفسر أكثر المفسرين المسكنة بالجزية - وهم اليهود عليهم لعنة الله وغضبه ، ذلك ، أى الكفر والقتل وضرب الذل والمسكنة والتبؤ بالغضب ، بأنهم ، أى بسبب أنهم ، كانوا يكفرون بآيات الله ويقبلون

الأنبياء بنير حق ذلك ، أى الكفر والقتل ، بما عصوا وكانوا يعتدون ، أى بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله ، فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى الكبائر ، والإصرار على الكبائر يفضى إلى الكفر والعباد با الله تعالى .

وفى الإسلام ومنزله من الشرائع السماوية ورد الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً ، فقال بعضهم : إنه نائم وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مائدة وبعت داعياً ، فن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة ، فقالوا : أولوها له يفقهها فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا : فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل ، ومحمد فرق بين الناس .

وفى شرح الإسلام وبيان بساطة مبادئه وسموها ، وخلق صاحب الرسالة الأعظم ، ورد الحديث الشريف عن ابن عباس رضى الله عنه أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش كانوا تجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادناً فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإبلياء ^(١) ؛ فدعاهم وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ، فدعا بأترجمان فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان فقلت : أنا أقربهم . فقال : أدنوه منى وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سأتل هذا عن هذا الرجل فان كذبتى فكذبته ، فواته لولا الحياء من أن يأتروا على كذباً لكذبت عنه ، ثم كان أول ما سألنى

(١) من بيت المقدس .

هذه أن قال : كيف نسبة فيكم ؟ قلت : هو فينا ذونسب ، قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان من آباءه من ملك ؟ قلت : لا ، قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ، قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهل تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ، قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ، ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ؟ قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال نبال منا ونبال منه ، قال : فإذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ، فقال للرجلان : قل له : إني سألتك عن نسبة فذكرت أنه فيكم ذونسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله ، فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان في آباءه من ملك ، فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان من آباءه من ملك ، قلت : رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن لينذر الكذب على الناس ويكذب على الله ، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ، وسألتك أيزيدون أم ينقصون ، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب ، وسألتك هل يغدر ، فذكرت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك بم يأمركم ، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، وبها كم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أعلم أني أخجلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لنسلت عن قدمه ، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من أنبع الهدى ، أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين^(١) ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون، قال: قال أبو سفيان : فلما قال ما قال ؛ وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقللت لأصحابي لقد أمر امرأ بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. وإلى هنا ينتهى الربع الأول من الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم، وقد احتوى على تكذيب الله عز وجل لليهود في افتراءهم وبتنائهم وكذبهم على الله وادعائهم أن محمدا ليس على شريعة إبراهيم ، وأنهم هم الذين ساروا على شريعته ؛ كما تضمن الرد عليهم في ثلهم للمسلمين حين حولوا وجوههم في القبة إلى الكعبة والبيت الحرام، لأن الكعبة هي أول بيت للعبادة وضع للناس ، ولأنه قد باركه الله وجعله هدى للعالمين ، وفيه مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا .. فهذا شأن الطعام كان حلالا لبني إسرائيل ، وهذا دين إبراهيم كان هو الإسلام ، وهذه هي الكعبة رفع إبراهيم وإسماعيل قواعدها ، وظهرها للطائفتين والمكفين والركع السجود ، وهذا هو نبي الإسلام محمد بن عبد الله كان دعوة أبيه إبراهيم ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين .

واحتوى هذا الربع كذلك على فرض شريعة الحج في الإسلام ، ثم تضمن حججا لأهل الكتاب وإلزامهم، وردا عليهم ، وتوبيخا لهم على كفرهم وصدوم الناس عن سبيل الله ودينه القويم، وفيه تحذير للمؤمنين بالاحتراس من كيد الكافرين.

(١) أى القلايين وامة الشعب ، أى عليك مسئولية مجازاتهم على ما هم عليه ومستولية عدم إيمانهم .

والخدر من مكائدهم ومكرهم وقتهم ، وفيه كذلك دعوة للمؤمنين بالاعتصام
جميعا بجبل الله ودينه وكتابه الحكيم ، وبشكر الله عز وجل على ما بلغ نعمه
وعظيم كرمه ، وعلى إقناذه للعرب وجمعهم تحت كلمة واحدة وراية واحدة ، بعد
أن كانوا أعداء متفرقين متحاربين ، وفيه كذلك دعاء للمسلمين بأن يحرسوا على
الدعوة للخير ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ففي ذلك سعادة لهم
وفوز وفلاح في دنياهم وأخراتهم ، وأن يتعدوا عن الخلاف والتفرق وعصاة
في الدين ، ولا يكونوا كاهل الكتاب الذين تفرقوا واتقسموا شيعة وأحزابا
من بعد ما جاءتهم البينات ، ومن أجل ذلك استحقوا عذابا شديدا من الله
في الآخرة ، التي يفوز فيها المؤمنون ، ويخسر فيها الكافرون ، ثم اشتمل هذا
الربع أيضا على تمجيد شأن الإسلام والمؤمنين به ، وعلى التنويه بهم ووصفهم
بأنهم خير أمة أخرجت للناس ، ثم وصفهم الله عز وجل بأوصاف ثلاثة :
الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والإيمان بالله . وقد سبق أن دعا الله
عز وجل في هذا الربع المؤمنين أوجاعة منهم إلى الدعوة إلى الخير ، وفي مقدمة
هذا الخير دين الإسلام ، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وذلك
لعظم أمر هذه الصفات الثلاث ، ولكبر منزلتها وشأنها عند الله .. وفي هذا
الربع دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بشريعة الإسلام ، ورفع حررم
الكبير عن المسلمين والإسلام ، والتنذير لهم بمصير مظلم تضرب عليهم فيه الذلة
والمسكنة ، ويلازمهم غضب الله ، بسبب كفرهم بالدين الحق ، وتعلمهم
بالآياتهم بغير حق ، وعصيانهم واعتدائهم على شرائع الله وحرمانه .
والدعوة إلى الخير التي وردت في هذا الربع تشمل الدعوة إلى الدين الحق ،
وإلى كل خير عام ينفع الإنسان في أولاده وأخراه . وذلك سبب لحفظ كيان
العقيدة في النفوس بالعقل والحجة والبرهان .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطان أساسيان لحفظ نظام المجتمع
والأمة سليما بعيدا عن التدهور والانهار ، وهما كثيرا ما تنسيا في رجع العطفة

عن طغيانهم ، والظالمين عن ظلمهم ، وفي الدعوة إلى الحق والخير وصالح الأفراد والجماعات والشعوب .

وقد اشتمل هذا الربع كذلك فيما اشتمل عليه - على نداءين من الله عز وجل للمؤمنين ؛ وأول هذين النداءين قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن قطعوا فريقا من الذين أتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » الخ ؛ وثاني هذين النداءين قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » الخ .. والنداء الأول تحذير من الله للمؤمنين بأن لا يستمعوا إلى أهل الكتاب ، وأن لا يطيعوهم ، لأنهم لا يريدون للإسلام والمسلمين إلا شرا ، أما النداء الثاني فدعوة إلى تقوى الله وطاعته ، وإلى العمل الصالح المصحوب بخوف الله وخشيته ، والحرز من غضبه وعذابه الشديد .

١١٣ - لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ النَّالِ وَهُمْ يَسْتَجِدُّونَ .

١١٤ - يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ .

١١٥ - وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ .

١١٦ - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

١١٧ - مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

خمس آيات كريمة ، فيها تصوير لطافتين من أهل الكتاب : طائفة مؤمنة ، وأخرى كافرة ، طائفة آمنوا بالله وباليوم الآخر وبمحمد ، وطائفة كفروا واغترؤوا معتزين بأموالهم وأولادهم .

أما الآية الأولى من هذه الآيات الخمس فهي قوله عز وجل «ليسوا سواء» أى ليس أهل الكتاب مستوين فى أحوالهم ، وفى إيمانهم وكفرهم . وقوله تعالى : «من أهل الكتاب أمة قائمة» أى مستقيمة ثابتة على الحق ، وهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام ، قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد إلا شرارنا ، ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم ، فأئز الله هذه الآية . . . «ويتلون آيات الله» أى يقرأون كتاب الله «آفاء الليل» أى فى ساعاته «وهم يسجدون» أى يصلون ، لأن التلاوة لا تكون فى السجود ، واختلف المفسرون فى معناها ، فقال بعضهم : هى قيام الليل ، وقال ابن مسعود : هى صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها ، لما روى أنه صلوات الله وسلامه عليه آخرها ثم خرج إلى المسجد ، فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم .

ثم وصف الله تعالى تلك الأمة القائمة بصفات أخرى فقال «يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك» أى الموصوفون بما ذكر «من الصالحين» أى بمن صلحت أحوالهم عند الله ، واستحقوا رضاه وثنائه ، أما الأمة الأخرى فهي غير قائمة ، بل منحرفون عن الحق غير متعبدين بالليل ، مشركون بالله ، ملحدون فى صفاته ، متباطئون عن الخيرات ، فترك هذه اكتفاء بذكر أحد الفريقين .

وقوله تعالى «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» أى يعدموا ثوابه بل يجازون عليه ، أى الأمة القائمة ، وقوله تعالى «والله عليم بالمتقين» بشارة لهم وإشعاراً بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل ، وأن الفاتر عند الله هو أهل التقوى «إن الذين كفروا لن تغنى» أى تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ، أى من عذابه «شيئاً» وخص الأموال والأولاد بالذكر ؛ لأن الإنسان يدفع

عن نفسه تارة بقاء المال وتارة بالاستمارة بالأولاد ، وأولئك أصحاب النار ،
 أى ملازموها هم فيها خالدون ، أى ما كثون أبداً ، مثل ، أى صفة ما ينفقون ،
 أى الكفار ، فى هذه الدنيا ، أى فى عداوة النبى صلى الله عليه وسلم ونحوها
 ، كمثل ربح فيها صر ، قال أكثر المفسرين : فيها برد شديد ، وحكى عن ابن
 عباس أنها السموم الحارة التى تقتل ، وقيل فيها صر أى صوت ، أصابت
 حرث ، أى زرع ، قوم ظللوا أنفسهم ، أى بالكفر والمعاصى فأهلكته ، عقوبة
 لهم ، لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ ، والمعنى : مثل إهلاك ما ينفقون كمثل
 إهلاك ربح الزرع فلم ينتفعوا به ، فكذلك نفقة هؤلاء ذاهبة لا ينتفعون بها
 ، وما ظلمهم الله ، بضائع نفقاتهم ، ولكن أنفسهم يظلمون ، أى بالكفر المرجب
 لضياها ، ويجوز أن يعود الضمير لأصحاب الحرث الذين ظللوا أنفسهم ،
 وما ظلمهم الله تعالى بإهلاك حرثهم ، ولكن ظللوا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا
 به العقوبة .

١١٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ
 لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْيَاءُ مِنْ
 أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ يَتَنَبَّأُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

١١٩ - هَآأَنتمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِآلِ كَتَبِ
 كُذِّبَ وَإِذَا تَلَّوْكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
 الْأُنَابِيلَ مِنَ الْغِيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِنَبِيِّكُمْ إِنْ ءَلَّهٗ عَلَيْهِمُ
 بَذَاتُ السُّدُورِ .

١٢٠ - إِنْ تَمَسَّسْتُمْ حَسَنَةً تَّسَوُّهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ
 يَقْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا
 إِنْ ءَلَّهٗ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

ثلاث آيات بليغة في التحذير من اتخاذ الأصدقاء والناصحين من غير المسلمين وخاصة في شئون الإسلام والدين .. فإنهم لا يقصرون في الفساد والهوار والهلاك للمسلمين ، بل كثيرا ما يودون ضررهم ، وكثيرا ما يتطلق البغتهم ببيارات البغضاء للدين وأهله ، والإسلام وأيمته . والذي كمن في صدورهم أكبر مما ظهر على ألسنتهم عند إعمال العقل والرأى ..

وقوله تعالى في الآية الأولى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ، أي أصدقاء وأصدقاء تطلعونهم على سركم ثقة بهم ، شبهوا ببطانة الثوب ، كاشبهوا بالشعار ، قال عليه الصلاة والسلام في الأنصار : « الأنصار شعار ، والناس دثار ، والشعار : ما يليس فوق الجسد ، والدثار : فوقه .. » وقوله تعالى « من دونكم ، أي من دون المسلمين ، أي غيركم من الكفار والمنافقين .. » لا يألونكم خيالا ، أي لا يقصرون لكم في طلب الفساد . والإلواء : التقصير ، وتقول : لا آلوك نصحا : على تضمن معنى المنع أو النقص ، والمعنى : لا أملك نصحا ولا أفصلك منه شيئا .. ودوا ، أي تنموا ما عنتم ، أي عنتكم ، والعنت هو شدة الضرر ، وما هنا : مصدرية .. « قد بدت البغضاء ، أي ظهرت الموجودة والضمينة والحقد ، من أفواههم ، أي شفاههم وألسنتهم . وفي كلامهم بالوقعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم لا يتألكون أنفسهم لقرط بفضهم ، وعن قتادة : « قد بدت البغضاء لأولياتهم من المنافقين والكفار لإطلاع بعضهم بعضا على ذلك ، وما تخفي صدورهم ، من العداوة والفيط . أكبر ، أي أعظم مما بدا ؛ لأن ظهوره لم يكن عن روية واختيار ، قد بينا لكم الآيات . أي الدالة على وجوب الإخلاص في الدين ، وموالاة المؤمنين ومعادات الكافرين « إن كنتم تغفلون ، ما بين لكم ؛ فلا توالوهم » ما أتم أولاء ، هاللتنيه وأتم كناية عن الخططين ، وأولاء اسم للشار إليهم وهم المؤمنون ، وقوله تعالى « تحبونهم ، أي هؤلاء الذين نهيتكم عن مصادقتهم للأسباب التي بينكم من القرابة أو الرضاع أو المصاهرة أو المصالح المالية المشتركة أو غيرها ولا يجوز لكم مخالفتهم لكم في الدين ، بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبدو بحبهم لأهل

البغضاء ، وتؤمنون بالكتاب كله ، أى بالكتب كلها وهم لا يؤمنون بكتبناكم ،
وفى هذا توبيخ شديد للمؤمنين ، بأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى حقكم ، ونحو
هذا قوله تعالى ، فإنهم يأمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ، وإذا
لقوكم قالوا آمنا ، أى نقافا وتقريرا ، وإذا خلوا ، أى خلا بعضهم ببعض
، عضوا عليكم الأنامل ، أى أطراف الأصابع ، من الغيظ ، أى شدة الغضب
لا يرون من اتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ، ويعبر عن شدة الغضب بعض
الأنامل كناية أو مجازا وإن لم يكن ثم عض فيوصف الغتاظ والتأدم بعض
الأنامل والبنان والإبهام ، قل موتوا بغيظكم ، أى ابقوا إلى الممات بغيظكم ،
فلن تروا ما يسركم فى المؤمنين ، وقوله تعالى ، إن الله عليم بذات الصدور ،
أى بما فى القلوب ، وهذا يحتمل أن يكون من مقول القول السابق ، أى وقال
لهم كذلك : إن الله عليم بما هو أخفى مما تخفون من عض الأنامل غيظا ، ويجوز
أن يكون خارجا عن القول بمعنى : قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعى إياك
على أسرارهم ؛ فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم ، إن تمسكتم ، أى تصبكم أيها
المؤمنون ، حسنة ، أى نعمة ، كنصر وغنيمة وخصب فى معاشكم وتتابع الناس
فى دينكم ، تسوهم ، أى تحزنهم ، وإن تصبكم سيئة ، أى إساءة ، كزينة وجذب
واختلاف يكون بينكم ، يفرحوا بها ، المعنى أنهم متناهون فى عداوتكم ، فلم
توالوهم ؟ فاجتنبوهم ، ووصفت الحسنة بالمس والسببة بالإصابة ؛ لأن المس
مستعار بمعنى الإصابة ، فكان المعنى واحد ، ألا ترى إلى قوله تعالى ، ما أصابك من
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، ويجوز أن يكون القرآن الكريم
قد عبر بالمس للدلالة على أن حصول أقل نعمة للمؤمنين يسوء الكفار ، والشئ .
إذا مسك فقد انتفعت به فقل أقل ما لو أصابك وحصل فى يديك ، وإن تصبروا ،
على أذاهم ، وتقوا ، الله فى موالاتهم وفى غير الموالاته ، لا يضركم كيدهم
شيئا ، بفضل الله وحفظه الموعد للصابرين والمتقين . وهذا تعليم من الله
وإرشاد إلى أنه يجب أن يستعان على كيد الأعداء بالصبر والتقوى ، وقد
قالت الحكاية : إذا أردت أن تكبت عدوك ومن يحسدك فازدد فضلا فى
نفسك .. ، إن الله بما يعملون محيط ، أى عالم فيجازيهم به .

في هذه الآيات الثلاث تحذير للمؤمنين من اتخاذ الناصحين والمستشارين من الكفار وأهل الكتاب ، فإنهم أكثر تمنيا لضرر المسلمين ولسوء أحوالهم ، وفي هذا عظة للمسلمين الذين يستعينون بالمستشارين الأجانب في شئون السياسة وفي شئون الاقتصاد وفي شئون كثيرة ، وكثيرا ما يكون هؤلاء المستشارون من الأمم المستعمرة التي لا تريد الخير للمسلمين . . وكثيرا ما يطلع هؤلاء المستشارون على أوضاعنا الداخلية وينقلونها لأهمهم ، فقطع أولاً بأول على كل أسرارنا وشئون حياتنا . وتجتهد في العمل على تأخيرنا ، وفي إبداء النصيح والشورى لنا بما يعود علينا بالضرر والويل والدمار وسوء المصير . وفرق بين هذا وبين الاستعانة بالخبراء الأجانب في مشكلة من مشكلاتنا الصناعية أو الاقتصادية مثلا ، فالضرورة تبیح لنا ذلك بقدر ، وبشرط عدم الثقة الكاملة بهؤلاء الخبراء ، وبشرط عدم إطلاعهم على أسرارنا ، وعدم ترك وثائقنا تحت بصيرهم وفي أيديهم ؛ وكثيرا ما كان الخبراء الأجانب ضدنا ، وكثيرا ما كتبوا تقارير هي خلاف الحقيقة ، فيجب أن لا نركز إليهم كل الركون ، فقد كان الخبراء الأجانب في مصر يقولون : إن الصناعة لا يمكن أن تقوم في بلادنا ، وكثيرا ما نصحونا بنصائحهم ، التي فيها تأخرنا وضعفنا وانحطاطنا . إن أبناء المستعمرين لا يمكن أن يكونوا صادقي النية في خدمتنا ولا في الإخلاص لنا ، فيجب التحفظ من قبلهم ، والاحتراز من كيدهم ؛ والعجب لكثير من الأمم الإسلامية ، التي تفتح دواوينها للخبراء وتضع وثائقها وأسرارها بين أيديهم ، وتعتمد عليهم اعتمادا كثيرا في كل شئونها ، ثم تطلب لنفسها السلامة والنجاة لا ، لا يمكن أن يكون ذلك وعين المستعمر ترقبنا ، وتأخذ بخنائنا ، وتدمر نهضتنا . وتفرقل تقدمنا ورغاه شعوبنا .

هذا وكتاب الله الكريم يضع للمؤمنين الحدود الفاصلة بين من يصح مخالطتهم والتعاون معهم من المخالفين لنا في الدين ومن لا يصح لنا ذلك معه ، كما يبين مدى هذا التعاون وحدوده ، وهو لم يجعل مجرد المخالفة في الدين سببا من أسباب الحرب والخصام ، أو من أسباب التقاطع وعدم التعاون ، وإنما

جعل السبب في ذلك العداء الذي يدفع المخالفين إلى إيذاء المسلمين وقتلهم عن دينهم؛ وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم، وسلب حقوقهم، وتخفيف حرمانهم، والاعتداء عليهم؛ ولذلك يقرر الإسلام حسن معاملة المخالفين الذين لم يكن لهم من عداوة المؤمنين ما يدفعهم إلى البغى والعدوان، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبرؤم وتسقطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولم فأولئك هم الظالمون.

١٢١ - وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ

وَأَنْتَ خَمِيعٌ عَلَيْهِمْ.

١٢٢ - إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُتَا كِلَا الْمُؤْمِنِينَ.

١٢٣ - وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لِلْعَاقِبَةِ تَنْشَكُرُونَ.

١٢٤ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ.

١٢٥ - بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.

١٢٦ - وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْلُبْنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا نُنَصِّرُ إِلَّا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ.

١٢٧ - لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.

١٢٨ - لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَالَّذِينَ ظَلَمُوا .

١٢٩ - وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

تسع آيات كريمة ، تذكر المؤمنين والرسول صلوات الله عليه بأسرار
مروعة أحد ، وتذكرهم بالنصر الكبير الذي نالوه في بدر ، هذا النصر الذي
كان بشرى وطمأنينة للمؤمنين ، وكان شرا وهزيمة لكثيلا للكافرين .

قال الله تعالى : « وإذ » أى واذكر يا محمد الوقت الذى حدث فيه هذا
الفضل الإلهي عليك وعلى المسلمين . وذكر الوقت ذكر لما حصل فيه ، لفكر
الله أولا ، واللفظة والاعتبار والتدبر والإفادة من التجارب ثانياً ... ودعوت.

من أهلك ، أى من منزل أهلك ، من حجرة عاقبة رضى الله تعالى عنها
« تبوء » ، أى تنزل المؤمنين مغاند ، أى مراكز يقفون فيها للقتال والله
سميع ، لأقوالكم وعليم ، بأحوالكم ؛ روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم

الأربعاء ؛ فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، ودعا عبد الله بن مسعود .
- ولم يدعه قط قبلها - فاستشاره ، فقال عبد الله وأكثر الاتصاف : يا رسول الله

أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منها ،
ولا دخل علينا إلا وأصبنا منه . فكيف وأندفيناه ، فدعهم ، فلن أقاموا ،
أقاموا بشر نجس^(١) وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورامهم السباع

والصبيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين ، فأعجب رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ، وقال بعض أصحابه : أخرج بنا إلى هؤلاء

المعتدين حتى لا يرون أننا قد جئنا عنهم وضعفنا ، وقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : إني قد رأيت في منامى يقينا منجاة حولي فأولتها خيراً ورأيت
كأنى أدخلت يدى في دوع حصينة فأولتها المدينة ، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة

(١) الخبيث بكسر الباء : مكان لا ماء فيه ولا طعم .

وتدعوهم ؛ فقال رجال من المسلمين قد قاتهم يوم بدر ، وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد : أخرجنا إلى أعدائنا ، فلم يزالوا به حتى دخل فليس لأمته أى درعه ، فلما رأوه قد لبس لأمته قدموا وقالوا : بئس ما صنعنا ، نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى يأتيه ، وقالوا : اصنع يا رسول الله ما رأيت ، فقال : لا ينبغي لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل ، فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ، وأصبح من الشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة ، ونزل في عروة الوادى وجعل ظهره من الرماة ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال : انضحوا علينا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا يهرحوا غلبنا أو نصرنا ، إذ ، بدل من إذ قبله ، همت طائفتان منكم ، هم بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس ، وهما جناحنا العسكر ، أن نقشلا ، أى تجنبنا عن القتال وترجما ، روى أنه صلى الله عليه وسلم خرج في زهاء ألف رجل ، ووعدهم النصر إن صبروا ، وكان المشركون ثلاثة آلاف ، فلما بلغوا عند جبل أحد بالمدينة انزل ابن أبى المنافق وثلاثمائة ، وقال : علام قتل أنفسنا وأولادنا ؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصارى وقال : أتشدكم الله فى نبيكم وأنفسكم ، قال ابن أبى : لو تعلم قتالا لاتبعناكم ، فهم الجبان باتباعه فقتلهم الله ، ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزعخشري : والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس ، وكما لا تخلو النفس فى الشدة من بعض الملح ، ثم ردها صاحبها إلى الثبات والصبر ، وبوطنها على احتمال المكروه ، والله وليهما ، أى ناصرهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، أى ليعتصموا به دون غيره فينصرهم كما نصرهم بدر .

ونزل لما هزموا فى أحد تذكرة لهم بنعمة الله ، ولقد نصركم الله بدر . وهو ما بين مكة والمدينة ، وهو اسم ماء كان لرجل يسمى بدرا فسمى به ، وقوله تعالى ، وأنتم أذلة ، أى بقلة العدد والسلاح والمال ، فإن قيل : كيف قال تعالى ، وأنتم أذلة ، وقد قال الله تعالى : دونه العزة ولرسوله وللمؤمنين ، فالجواب أنه بمعنى القلة وضعف الحال وقلة السلاح والمال كما مر ، فإن تقيض

ذلك هو العز وهو القوة والغلبة ، وروى أن المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، ولم يكن فيهم إلا فرس واحد وأكثرهم كانوا رجالا ، وربما كان الجميع يركبون جملا واحداً ، والكفار كانوا نحو ألف مقاتل ، ومعهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ، فائقوا الله ، في الثبات وعدم المخالفة ، لعلكم تشكرون ، أى نعمة التى أنعم بها عليكم .

وقوله تعالى : « إذ تقول للؤمنين ، أى توعدم تطمئنا - ظرف لنصركم ، وقوله تعالى : « أن يكفيكم أن بمدكم ، أى يمينكم » ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ، أى من عند الله ، وإنما جيء بـ « بلن » إشعاراً بأنهم كالأيسين من النصر لضعفهم وقتلهم مع قوة العدو وكثرته .

وقوله تعالى : « بلى ، إيجاب لما بعد لن ، أى بلى يكفيكم ، فإن قيل قد قال تعالى في سورة الأنفال : « إنى بمدكم بألف من الملائكة مردفين ، فكيف قال هنا : بثلاثة آلاف ؟ فالجواب أنه أمدهم أولاً بألف ثم صارت ثلاثة ، ثم صارت خمسة ، كما قال تعالى : « إن تصبروا ، أى على لقاء العدو ، وتيقوا ، أى الله في المخالفة ، ويأتوكم ، أى المشركون » من فورهم ، أى وقتهم » هذا ، والفور العجلة والسرعة ، ومنه فارت القدر : اشتد غليانها وسارع ما فيها إلى الخروج « بمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، اسم فاعل أو اسم مفعول أى معلين ، وقد صبروا واتقوا ، وأنجز الله وعده لهم بأن قاتلت معهم الملائكة مؤيدين ، وعن عروة بن الزبير كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك ، وعن الضحاك : معلين بالنصوف الأبيض في نواحي الدواب وأذنانها ، وقال أكثر المفسرين : إن الملائكة لم تقاتل في غير يوم بدر ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « صحابه : تسوموا فإن الملائكة قد تسومت » وما جعله الله ، أى الإمداد أو النصر المفهوم من السياق « إلا بشرى ، أى بشارة » لكم ، أى بالنصر « ولطمئنين ، أى ولتسكن » قلوبكم به ، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم ، كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر وطمانينة لقلوبهم » وما النصر إلا من عند الله ، لا من العدة والعدد ، وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم

إلى مدد الملائكة ، وإنما أمرهم ووعدهم بشاره لهم وربطاً على قلوبهم ، من حيث
إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر ، العزيز ، الذى لا يغالب ، الحكيم ، الذى
ينصر ويخذل من يشاء ، بوسيط وبغير وسيط على مقتضى الحكمة والمصلحة ،
وقوله تعالى : ليقطع ، متعلق بنصركم . أى ليهلك طرفاً ، أى طائفة ، من
الذين كفروا ، بالقتل والأسر ، وهو ما كان في يوم بدر من قتل سبعين وأسر
سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم ، أو يكبتهم ، أى يذلهم بالهزيمة ، والسكبت
شدة غظ أو وهن يقطع في القلب ، فيقبلوا ، أى فيرجعوا ، خائين ، أى
لم ينالوا ما راموه ، وأول التنويع لا للترديد .

وزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشجع وجهه في أحد ؛ وقال :
كيفنه بطلع قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم ، ليس لك
من الآخر شيء . بن الآخر كله ، فاضحوا بما أنت عبد مبعوث لإنذارهم
ومجانبتهم . وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم أحد : اللهم الدن الحارث بن هشام ، اللهم العن صفوان
ابن أمية ، فزلت هذه الآية . وقال قوم : نزلت في أهل بئر معونة في صفز
سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس القرآن
والعلم ، أميرهم المنذر بن عمرو فقتلهم عامر بن الطفيل ، فوجد عليهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وجهاً شديداً ، وقتت شهراً في العداوات كلها يدعو على
جماعة من تلك القبائل باللعن والسبي ، وقوله تعالى : أوتوب عليهم أوتوبهم .
عطف على قوله : أوتوبهم ، و ليس لك من الأمر شيء ، اعتراض ، والمعنى
أن الله مالك أمرهم ، وإنما أن يهلكهم أو يتوب عليهم إن أسدوا ، أو يعذبهم
إن أضروا ، فإنهم ظالمون ، بالكفر ، وقيل إن : أوتوب عليهم ، بمعنى :
إلى أن يتوب عليهم ، والله ما في السموات وما في الأرض ، أى ملكاً وخلقا ،
فله الأمر كله ، والمقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولاً من قوله : ليس لك من
الأمر شيء ، والمعنى : إنما يكون ذلك إن له الملك وليس هو لأحد إلا الله ،
وظاهر ما ذكر يدك على أن ذلك ورد للنع من أمر كان صلى الله عليه وسلم

يريد أن يفعله ، وذلك الفعل إن كان بأمر الله فكيف يمتنع منه ، وإن كان
بغير أمره فكيف يصح مع قوله تعالى « وما ينطق عن الهوى » ؛ ولكن الحق
أن ذلك كان من ترك باب الفضل والأولى ، فلا جرم أن أرشده الله تعالى إلى
اختيار الأولى ، ونظيره قوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ،
ولئن صيرتم هؤلاء خير للصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ، فكأنه قال تعالى
أولاً : إن كان لابد أن تعاقب ذلك الظالم فكيف بالمثل ، وإن تركته كان ذلك
أولى ، ثم أخذه أمراً جازماً بتركه فقال « واصبر وما صبرك إلا بالله » .

وقوله تعالى « يغفر لمن يشاء » أى المغفرة ، أى لمن يشاء الله الغفران لا :
أول العبد الذى يشاء هو - أى العبد - المغفرة لنفسه ، « ويعذب من يشاء » أى
تعذيبه ، أى لمن يشاء الله عذابه ، أول العبد الذى يشاء هو - أى العبد - العذاب
لنفسه ، ويفسر هذا قوله صلى الله عليه وسلم « كل أمتى يستعملون الجنة إلا من
أبى » ثم قال صلوات الله وسلامه عليه « من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى
فقد أبى » .

ولما كان الله عز وجل أن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، إلا أن جانب
المغفرة والرحمة غالب لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل التفضل
والإحسان ، قال : « والله غفور ، أى لأوليائه » رحيم ، أى بعباده ، فلا
يمادر بملأهم .

في هذه الآيات ذكر الله عز وجل رسوله الكريم بما حدث للمسلمين من
الهمزة في أخذ بسبب عصيانهم لرسول الله ، وغالفتهم لقائهم الحكيم ، ثم
طالهم بشكره على نصره لهم في بدر ، هذا النصر العظيم الذى كان معجزة
المعجزات ، والذى أقالم للإسلام وطناً قوياً مرهوب الجانب في الحجاز ،
والذى أعز الله به الإسلام والمسلمين ؛ وكان هذه الانتصار الرسول والمسلمين
في معاركهم مع المشركين والكفار ، ثم لانتصار خلفاء الرسول في المعارك
الكبرى التى حدثت بين الإسلام والمسيحية ، والوثنية . إنه لنصر عظمة الأيام ،
ومعنى بذكره الأتوام ، وذلك على مستقبل الإسلام ، ووضع لبنه قوية

ودعامة متينة لصرح العزة المحمدية، والكرامة الإسلامية . بدر وأحد : يومان خالداً في التاريخ الإسلامي ، لا يساهما أحد ، ولا يستطيع أن يفض عنهما الطرف باحث في نشأة الإسلام وحياة المسلمين ، ففي بدر نصر الإسلام والرسول نصراً مؤزراً ، وفي أحد منى المسلمون بالهزيمة بسبب مخالفتهم لأوامر قائدهم الأعظم ، ورسولهم الحكيم . . في بدر قوة مؤمنة تكافح من أجل سلام دائم ضدوثنية متربصة وضد بحر لحي من الشرك والاستعباد والطغيان ؛ وفي أحد صراع ضخم بين دعاة السلام ودعاة الحرب ، بين أنصار الحق والعدالة وحرىات الأفراد والمجتمعات والشعوب ، وبين جماعات فارغة تعيش في الظلام ، وتقتات بالأوهام ، وتريد أن تبصر على الإنسانية لتعيش كما كانت تعيش في صصور البطش والقوة ، وفي ظلال شريعة الغاب والنا ب . فلقد كانت هجرته . صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مبدأ عهد جديد ، نال فيه الاسلام من التأييد والانتشار ما ألقى راحة قريش ، وزاد حقنهم عليه ، فنعموا المسلمين من الحج ، وصادروا أموالهم ، وأغروا شعراءهم على هجو الرسول فنصب الرد عليهم ثلاثة ، منهم حسان بن ثابت الأنصاري ، وكان يقول له : شن الغارة على بني عبد مناف ، فتأفف لشعرك أشد عليهم من وقع الحسام في غيش الظلام . ولقد كان لشعرهم أثره في ذلك الوقت على أنه لم يكن يمكن وحده لمقاومة تيار قريش ، والدفاع عن أرواح المسلمين وكرامتهم ، فلم يكن بد من سل السيف إلى جانب اللسان حتى يعملوا معاً عملاً مجدياً ، فاللسان للهداية والسيف للحماية . وكما كان محمد صلى الله عليه وسلم سياسياً محسناً ، كان إلى جانب ذلك فارساً صنديداً ، غاض غبار الحروب مذ كان يافعا ، فقد حضر مع قومه في حباه (حرب الفجار) و (حلف الفضول) ، وكان يهيء فيها النبال لأعمامه . وقد أذن الله له بالقتال في السنة الثانية من هجرته ، بعد أن حرره عليه ، في نيف وسبعين آية ، فبلغت غزواته سبعا وعشرين ، ووقع القتال منها في تسع ، بخلاف السرايا التي كان يبعث بها قواده ، وعدتها ثمان وأربعون ، ووقعت بدر التي اتصف المسلمون فيها من أعدائهم بالسيف لأول مرة ، يندوهم الإيمان

العالم ، والمقيدة الراسخة ، وتحفزهم حمية الإسلام لإعلاء كلمة الحق ، والاستشهاد في ميدانه .. ودار بينهما القتال؛ فانتصر المسلمون على قتلهم وهزموا قريشا ، فقتلوا من صناديدها سبعين، منهم أبو جهل الدأعداته ، وأسروا مثلهم واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا ، وانتهت في ١٧ من رمضان سنة ٥٢م - ٦٢٤م . ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل فداء بعض الأسرى بالمال ، والبعض من يعرف القراءة والكتابة بتعليم عشرة من الأنصار ، ولما بلغ خبر هذه الهزيمة أبا لهب عم النبي وأحد مناوئيه مات كذا بعد سبع ليال . وكبر على قريش أن تتلقى تلك الطعنة القاسية من كان بينهم بالأسر مضطهدا ضعيفا ، فتمركت في نفوسهم عوامل الحقد والانتقام ، واجتمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة أبي سفيان ، ومعه زوجته هند وجملة نساء ، يضربن الدفوف تحريضا لهم على القتال ، والأخذ بثار قتلى بدر ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بجوار أحد ، وهو جبل شمال المدينة ، ثم أوقف خمسين رجلا من يحميدون الرمي على الجبل وأوصاهم قائلا : « إن رأيتمونا نخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم » . ثم دار القتال يوم ١١ من شوال سنة ٥٢م - ٦٢٥م ، وفيه قاتل المسلمون قتالا شديدا ، حتى كاد يتم لهم النصر ، لولا أن طمع الرماة في الغنيمة ، ففارقوا مكانهم ، وجاءت من خلفهم جماعة المشركين بقيادة خالد بن الوليد ، وأوقعت بهم شرايقا ، وأصاب حجارتهم النبي نفسه حتى وقع وكسرت ربايعته وشج في وجهه ، وكانت عدة قتلى المسلمين سبعين رجلا ، والمشركين اثنين وعشرين ، ثم تحصن المسلمون في الجبل ، ورأت قريش أنها أخذت بثار قتلاها فكفت عن القتال . وفي هذه النزوة مثلت هند وصاحباتها بالشهداء ، فجذعن الأنوف والآذان ، واتخذن منها قلائد ، وبقرت هند بطن حمزة عم النبي ، ولاكت كبده ولم تسفها .

١٣٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

١٣١ - وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

١٣٢ - وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

ثلاث آيات كريمة ، فيها دعوة إلى ترك الربا ، ونهى عنه ، وحث على تقوى الله ، وعلى الحذر من عذابه وسعير نار الآخرة ، وفيها حض على طاعة الله والرسول ، وما أروع ما رتب الله عز وجل الفلاح والنور على هذه الطاعة ، فطاعة الله ورسوله - دون شك - هي سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة ، وهي سبب كل خير يناله الإنسان ، ومصدر كل معادة يحصلها ، وكل عجد يدركه .

وهذه الآيات تتصل بما قبلها اتصالاً وثيقاً ، وتدخل في الموضوع بسبب ظاهر ، فإنه لما شرح الله عز وجل عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى الإصلاح في أمر الدين والجهاد ، أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي والترغيب والتحذير فقال : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً ، وهو جمع ضعف ولما كان جمع قلة والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على ذلك ، وهو الوصف ، بقوله تعالى : مضاعفة ، بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب ، والتخصيص بالأضعاف المضاعفة بحسب الواقع ؛ إذ كان الرجل منهم مربي إلى أجل ثم يزيد في الدين زيادة أخرى ، حتى يستغرق بالشئ الطفيف مال المديون ، وإلا فالربا حرام بلا مضاعفة ، بل هو من الكبائر مطلقاً . واتقوا الله ، بترك ما نهى عنه ، لعلمكم تفعلون ، أى تفوزون ، ثم خوفهم الله تعالى فقال : واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم ، وكان بعض العلماء يقول : هذه أخوف آية في القرآن حيث أوعده الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه ، وفي الآية تنبيه على أن النار بالذات للكفار وبالعرض للعصاة ، وأطيعوا الله والرسول لعلمكم ترحمون ، أى في الدنيا والآخرة ؛ وكما رتب الله عز وجل الفلاح على طاعة الله ورسوله فيما سبق ، رتب هنا على طاعة الله والرسول الرحمة التي

ينالها المؤمنون من عباده ، دليلا على أن طاعة الله سبب كل خير ، والوسيلة إلى كل مجد يناله الإنسان ؛ وذكر طاعة الله مقرونة بطاعة الرسول ، لأن طاعة الرسول من طاعة الله .

وبذلك ينتهى الربع الثانى من الجزء الرابع من القرآن الكريم ، هذا الربع الذى تضمن التمييز بين طائفتين من أهل الكتاب : طائفة جمعت إلى إيمانها بكتابتها ودينها الإيمان بالإسلام ، وطائفة كفرت برسالة محمد واغترت بما لها وجاهها ووقفت عقبة كاداء فى سبيل الإسلام . كما تضمن الإشارة إلى عدم جدوى أمورها التى يفتقونها فى هذه الحياة الدنيا عليهم ، وإلى أنها لا تنفعهم شيئا ، ولا تدفع عنهم عذابا . . ونهى الله عز وجل المسلمين عن اتخاذ بطانة لهم من غير دينهم ، على نحو ما يفعل ملوك العرب اليوم ، من اتخاذ المستشارين الأجانب واصطناعهم ، ووضع مفاتيح النفوذ والسيطرة فى أيديهم ؛ وبين الله تبارك وتعالى أن هذه البطانة السوء ، إنما تسعى لهدم الإسلام وتدمير قوة المسلمين ، وأنها تضر فى نفسها الشر والعداء لامة محمد عليه السلام . وتفرح بالحقن نصيب المؤمنين ، وتحزن للخير ينالهم ، كما وقع للمشركين الذين جالروا فرحا لمزمنة محمد وأصحابه فى أحد ، ناسين هزيمتهم الكبرى فى بدر ، التى أعز الله بها الإسلام والمسلمين . . ونهى الله نبيا قاطعا عن الربا والتعامل به . داعيا إلى تقوى الله وطاعته وامتنال أوامره واجتناب نواهيه .

وآية الربا التى وردت فى هذا الربع هى أول آية نزلت فى تحريم الربا . والمقصود فى الآية هو هذا النوع من الربا الذى كان معروفا فى الجاهلية ، وهو ربا النسبة ، وقد أجمع المسلمون على تحريمه . أما ربا الفضل ففى دخوله فيها حرمه القرآن أو عدم دخوله كلام بين العلماء . وللإسلام من تحريم الربا جانب إنسانى ، هو خلق التعاون والتعاطف بين الأغنياء والفقراء ، وجانب اقتصادى على أساسه تداول المال كيلا يكون دولة بين الأغنياء فحسب ، ولو خلق النظام الاقتصادى الإسلامى فى مجتمعنا ، لذهبت حجة القائلين بضرورة الربا فى مجتمعنا الإسلامى وهو ما نأمله ونرجوه .

١٣٣ - وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ .

١٣٤ - الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ وَالْفَيْضِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

١٣٥ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَنْفَرُوا لِلذَّنْبِ وَمَن يَعْمُرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُهْمُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

١٣٦ - أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَالِينَ .

أربع آيات كريمة ، فيها دعوة إلى المبادرة بطاعة الله وامتنال أوامره ،
وفيه بيان لصفات المتقين ، ولجزائهم الأوفى عند الله في الآخرة .

ولما ذكر الله عز وجل الوعيد أتبعه بالوعد ، ترهيباً عن المخالفة ، وترغيباً
في الطاعة ، قال محمد بن إسحاق بن يسار : الآية الأولى معاتبة للذين عصوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بما أمرهم به يوم أحد ، و « لعل »
و « عسى » في أمثال ذلك دليل على عزة التوصل إلى ما جعل خبراً لهما ، ومن
تأمل هذه الآيات وأمثالها لم يحدث نفسه بالاطلاع الفارغة ، والتنى على الله . .
وقوله تعالى « وسارعوا » أى بادروا وأقبلوا . . « إلى مغفرة من ربكم »
أى إلى ما تستحق به المغفرة ، كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض والجهاد والتكفير
الأولى والأعمال الصالحات ، « وجنة » أى وسارعوا كذلك إلى جنة « عرضها
السماوات والأرض » أى عرضها كعرضها ، كقوله تعالى « عرضها كعرض
السماء والأرض » وجمعت السماء وأفردت الأرض لأنها سبع سموات ،
والأرض نوع واحد ، وذكر العرض للبالغة في وصف الجنة بالسعة لأن

العرض دون الطول ، يقول تعالى : هذه صفة عرضها فكيف طولها ، قال الزهري : وإنما وصف عرضها ، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى ، وهذا على سبيل التمثيل ، لا أنها كالسماوات والأرض لاغير ، بل معناه كعرض السماوات السبع والأرضين السبع عند ظنكم ، كقوله تعالى «خالدین فیها مادامت السماوات والأرض» ، أى عند ظنكم ، وإلا فهما زائلتان ، وروى أن جماعة من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين تكون النار ، وإذا جاء الليل فأين يكون النهار ، وسئل أنس عن الجنة : فى السماء أم فى الأرض ؟ فقال : وأى أرض وسما تسع الجنة ، قيل : فأين هى ؟ قال : فوق السماوات السبع تحت العرش ، وقال قتادة : كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع ، والنار تحت الأرضين السبع « أعدت » ههنا « للبتقین » أى للذين يتقون الله بفعل الطاعات وترك المعاصی ، وفى ذلك دليل على أن الجنة مخلوقة الآن ، وقيل : إن الجنة والنار مخلقتان بعد قیام الساعة ، ثم وصف الله تعالى المتقین بصفتهم ، فقال : «الَّذِينَ يَنْفَقُونَ» أى فى طاعة الله وفى السراء والضراء ، أى فى العسر واليسر والأحوال كلها ، لأن الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة ، فأول ما ذكر من أوصافهم الموجبة للجنة : السخاء والجود - ولو بالقليل . وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : السخی قریب من الله قریب من الجنة قریب من الناس بعيد من النار ، والبخیل بعيد من الله قریب من النار ، ولجاهل سخی أحب إلى الله من العالم البخیل «والكاظمین الغیظ» أى الممسکین علیہ ، والكاظمین عن إصطحابه مع القدرة ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من كظم غیظا وهو یقدر علی أن ینفذه ، دعاه الله يوم القیامة علی رؤوس الخلائق حتى یخیره من أى الحور شاء . وروى : من كظم غیظا وهو یقدر علی إنقاذه ملأ الله قلبه أمنا وإمانا ، وروى : لیس الشدید بالصرعة ، لكنه الذى یملك نفسه عند الغضب . «والعافین عن الناس» أى التاركین عقوبة من استحق مؤاخذته ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ینادى مناد يوم القیامة : أین الذین كانت أجورهم علی الله ؟ فلا یقوم إلا من عفا . وعن ابن عبینة أنه رواه للرشید وقد غضب علی رجل غفله ،

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله ، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت .

وقوله تعالى « والله يحب المحسنين » يجوز أن تكون اللام فيه للجنس فتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون ، وأن تكون للمهد فتكون إشارة إلى هؤلاء ، وقوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة ، أي ذنباً قبيحاً كالزنا ، أو ظلموا أنفسهم ، أي بما دون الزنا كالقبط ، وقيل الفاحشة ما يتعدى إلى الغير ، وظلم النفس ما ليس كذلك » ذكروا الله ، أي ذكروا وعيده وأوحى به أو حقه العظيم « فاستغفروا لذنوبهم ، بالندم والتوبة ، واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال عطاء : نزلت في أبي سعيد التمار ، أمته امرأة حسنة تبتاع منه تمرأ فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه ، فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها ، فقالت له : اتق الله ، فتركها وندم على ذلك ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له ، فنزلت هذه الآية ، وقال مقاتل والكلبي : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين ، أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف ، فخرج الثقيفي في غزاة واستخطف الأنصاري على أهله ، فاشتري لهم اللحم ذات يوم ، فلما أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل على أثرها وقبل يدها ، ثم قدم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه ، فلما رجع الثقيفي لم يستقبله الأنصاري ، فسأل امرأته عن حاله فقالت : لا أكثر الله في الإخوان مثله ، ووصفت له الحال ، والأنصاري يسبح في الجبال نائبا مستغفرا ، فطلبه الثقيفي حتى وجده فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنه راحة وفرجا ، وقال الأنصاري : هلكت ، وذكر القصص ، فقال أبو بكر : ويحك أما علمت أن الله ينار للمازى مالا ينار للمقيم ، ثم أتيا عمر ، فقال عمر مثل ذلك ، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالتهما ، فنزلت هذه الآية .. وقوله تعالى « ومن ، أي لا أحد » ينفر الذنوب إلا الله » استفهام بمعنى النفي والمراد به وصفه سبحانه وتعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة « ولم يصروا على ما فعلوا ، أي ولم يقيموا على قبيح فعلهم بل

ألقموا عنه ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ، وروى : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ، وقوله تعالى « وهم يعلمون » حال من « يصروا » أى ولم يصروا على فعلهم عالمين به .

وقوله تعالى « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار » إشارة إلى الفريقين ، وقوله تعالى « خالدون فيها » أى مقدرين الخلود فيها ، إذا دخلوها . هذا ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المعصرون ، كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم ، فقول الزمخشري في الكشف « وفي هذه الآيات بيان قاطع على أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات : متقون وتائبون ومعصرون وأن الجنة للمتقين والتائبين منهم دون المعصرين ، ومن عالف في ذلك فقد كابر عقله وعاند ربه ، » إنما هو جار على طريق الاعتزال من أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا لا يدخل الجنة ، والصحيح : أن كل من مات على الإسلام يدخل الجنة ، وهو تحت المشيئة ، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه ؛ وقوله تعالى « ونعم أجر العاملين » أى ونعم أجر العاملين ذلك ، أى المغفرة والجنات ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد مؤمن أذنب ذنبا فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ، ثم يستغفر الله إلا غفر له ، وروى : أى عبد أذنب ذنبا فقال : يارب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه : علم عبي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها فغفر له ، فسكت ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال : يارب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي ، قال ربه : علم عبي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت له ، فليعمل ما شاء أى ويستغفر فاغفر له ، وروى أنه تبارك وتعالى قال : يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ، ابن آدم إنك إن تلتقي بملء الأرض خطايا لا فيتك بملئها مغفرة بعد أن لا تشرك في شيئا ، وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل ، كيف أجود برحمتي على من يخجل بطاعتي . وعن بعض الزهاد : طلب الجنة بلا

عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور. وعن الحسن يقول الله تعالى يوم القيامة : جوزوا الصراط بعفوى، وادخلوا الجنة برحمتي، واقتسموها بأعمالكم.

١٣٧ — قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ.

١٣٨ — هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.

١٣٩ — وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

١٤٠ — إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

١٤١ — وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.

١٤٢ — أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

ست آيات كريمة تضمنت ما تضمنت من وجوب الاعتبار بمصائر الأمم السالفة، وبنهاية الكافرين والمكذبين، ومن التنويه بالقرآن الكريم وإرشاده، ومن تسلية الرسول والمسلمين، وتخفيف آلامهم من أثر الهزيمة في أحد، وبيان أثر هذه الهزيمة في تمحيص المؤمنين.

ومعنى قوله تعالى « قد خلت » أى مضت . « من قبلكم سنن » هى جمع سنة ، وهى الطريقة التى يكون عليها الإنسان ويلازمها ، ومنه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أى قد مضت من قبلكم طريق فى الكفار يأمها لكم ، ثم أخذهم بالعذاب الشديد . « فسيروا ، أى أيها المؤمنون . « فى الأرض

فانظروا كيف كان عاقبة ، أى آخر أمر ، المكذبين ، أى للرسل من الهلاك ، فلا تحزنوا للغيبهم ، فإنما نعلمهم لوقتهم . .

وقوله تعالى « هذا ، أى القرآن الكريم ، بيان للناس ، أى عامة ، وهدى ، أى من الضلالة ، وموعظة للنفقين ، أى خاصة ، ولا تنهوا ، أى تضعفوا عن قتال الكفار بما نالكم من القتل والجرح في يوم أحد . ولا تحزنوا ، أى على ما أصابكم ، وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة منهم : حمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وقتل من الأنصار سبعون رجلاً : « وأتمم الأعداء ، أى وحالكم أنكم أعلى شأنًا منهم ، فإنكم على الحق وقتلتم الله وقتلتم في الجنة ، وأنهم على الباطل وقتلهم للشيطان وقتلهم في النار ، أولئك أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم ، أو هي بشارة لهم بالعلو والغلبة ، أى وأتمم الأعداء في العاقبة ، وإن جندنا لهم الغالبون . »

وقوله تعالى « إن كنتم مؤمنين ، متعلق بالتهنى بمعنى لا تنهوا إن صح إيمانكم ، على أن صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بالله وقلة المبالاة بأعدائه أو متعلق بالأعداء ، أى إن كنتم مضدقين بما يعدكم الله ويبرئكم به من الغلبة . « إن يمسسكم قرح ، أى جهد من جرح ونحوه يوم أحد « فقد مس القوم ، أى الكفار ، قرح مثله ، يوم بدر ، ثم إنهم لم يضعفوا ولم ينجنوا ، فأتتم أولى أن لا تضعفوا . فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون ، وقيل : بل مسهم قرح مثله يوم أحد ، فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلك الأيام ، الأيام تطلق على الزمن المخصوص ، وتطلق على المعارك والحروب « نداؤها ، أى لهذا يوم ولهذا يوم ، والصحيح أن المراد بالأيام أوقات الظفر والغلبة أى نصرها « بين الناس ، قال البغوي : فيوماً عليهم ويوماً لهم ، فكان النصر للمسلمين على المشركين يوم بدر ، حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين ، وأدبوا تارة للكافرين على المسلمين وهو يوم أحد ، حتى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمسا وسبعين ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن جبير على الرجالة يوم أحد ، وكانوا خمسين رجلاً . فقال : إن

وأيتمونا هزمننا القوم وأوطأنهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، فهزموم ، فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنمة فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : وانه لنا تين فلنصين من الغنمة ، فكر عليهم المشركون ، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا وأصاب المشركون منهم سبعين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر كثيرا من الأسرى وسبعين قتيلًا ؛ فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ ثلاث مرات - فهتفم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاث مرات - ثم قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث مرات - ثم رجع إلى أصحابه وهو يقول : أما هؤلاء فقد قتلوا ، فما ملك عمر نفسه فقال : كذبت والله بأعدائه ، إن الذين عددت لأحياء كلهم ، وقد بقي لك ما يسرك ، قال : يوم يوم بدر والحرب سجال ، ثم أخذ يرتجز : اعل هبل اعل هبل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه ؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل ، قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه ؟ قالوا يا رسول الله ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم ، وفي حديث ابن عباس قال أبو سفيان : يوم يوم ، وإن الأيام دول والحروب سجال ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا سواء ، قتلنا في الجنة وقتلناكم في النار ، وإنما كانت الدولة يوم أحد للكفار على المسلمين ، لخالفتم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليلعلم الله الذين آمنوا ، أي أخلصوا إيمانهم من غيرهم ، وظاهر هذه الآية أن الله تعالى إنما فعل تلك المداولة ليكتب هذا العلم ، وذلك في حقه تعالى محال ، ونظير هذا الإشكال قوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ، وقوله تعالى : « ولقد قتلنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » ، وقوله « لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا » ، وقوله « ولنبولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم » ، وقوله : « إلا لنعلم من يتبع الرسول » ، وقوله « ليلوكم أيكم أحسن عملا » ،

فظاهر هذه الآيات تدل على أنه تعالى إنما صار علما بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها ، وأجاب المتكلمون عنه ، بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعها ؛ ثبت أن التغير في العلم محال ، إلا أن إطلاق العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور ، يقال : هذا علم فلان ، والمراد معلومه ، وهذه قدرة فلان ، والمراد مقدوره فكل آية يشعر بظاهرها بتجدد العلم فالمراد بتجدد المعلوم ، وإذا عرف هذا فهذه الآية محتملة لوجوه : أحدها ليظهر المختص من المناق والمؤمن من الكافر ، وثانيها : يعلم أولياء الله ، وأضاف العلم إلى نفسه تفخيما ، وثالثها : ليحكم بالامتنياز ، فأوقع العلم مكان الحكم بالامتنياز ، لأن الحكم لا يحصل إلا بعد العلم ، ورابعها : يعلم ذلك واقعا كما كان يعلم ما سيقع ، ويتخذ منكم شهداء ، أى ويكرم ناسا منكم بالشهادة وهم المستشهدون يوم أحد ، أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الإسم يوم القيامة بما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائد ، كما قال تعالى : لتسكنوا شهداء على الناس ، وقوله تعالى « والله لا يحب الظالمين » قال ابن عباس : أى المشركين ، كقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » ، وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة ، وإنما ينصرهم أحيانا استدراجا لهم وإبلاء المؤمنين ، ولِيُحْصِيَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ، أى يطهرهم من الذنوب بما أصابهم ، ويعيق ، أى يهلك ، الكافرين ، أى إن كانت الدولة على المؤمنين فلتمييز والاستشهاد والتحصيل وغير ذلك ، بما هو أصلح لهم ؛ وإن كانت على الكافرين فليحققهم ويحو آثارهم .

« أم حسبتم ، أى بل أحسبتم ، وأم مقدرة ببل ومعنى الهزيمة الدلالة على الإنكار . . . » أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ، أى فى الشدائد والمحن والخطوب . والمعنى أن الجنة لا تنال إلا بالتضحيات ، وبعد امتحان عسير مرير ، وبعد تقديم العمل الذى يوصل إليها من الجهاد والصبر والتضحية والاستشهاد فى سبيل الله والحق ومثل الحياة الرقيقة ؛ ومن مثل الجهاد الرقيقة فى أحد استشهاد حمزة رضى الله تعالى عنه :

وقد ورد عن عبيد الله بن عدى أنه قال لوحشى: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الحيار يندر، فقال لى مولاى جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بمعنى فأنت حر، فلما أن خرج الناس خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: ياسباع يا ابن أم أنمار، أنحاذ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شد عليه، فكان كأمس الذهاب، قال وكنت لحزة تحت صخرة، فلما دأمتى رميته بحريتي فأضعها فى ثلثه حتى خرجت من بين وركيه، فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقتت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً يقول لى: إنه لا يهيج الرسل، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال: أأنت وحشى؟ قلت نعم، قال أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغتك، قال: فهل تستطيع أن تنيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلة لعل أقتله فأكفيه به حمزة، قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم فى ثلثة جدار كأنه جل أوردق فأثر الرأس، فرمته بحريتي، فأضعها بين يديه حتى خرجت من بين كتفيه، قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

١٤٣ — وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ

١٤٤ — وَمَا مُعْجِدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ .

١٤٥ — وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ

يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا ثَوَابَهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
ثَوَابَهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِينَ

١٤٦ - وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الصَّابِرِينَ

١٤٧ - وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَلِإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ.

١٤٨ - فَتَنَّاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

تت آيات بليغة ، فيها عزاء لصحابة رسول الله ، من أجل هزيمتهم في
أحد ، وفيها تقرير الاستهانة بالموت ، وفيها الحث على الصلاة والقوة وشدة
العزيمة ، ونفي الضعف والاستكانة والوهن ، وعلى الصبر وعود الكفاح واللجوء
إلى الله في الشدائد ، وفيها بيان للثواب العظيم في الدنيا والآخرة لمثل هؤلاء
الصابرين الصامدين المساكين .

وفي هذه الآيات حكم جليلة منها : قوله تعالى : وسيجزي الله الشاكرين .
والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين . وفي شرح كل حكمة من هذه الحكم
الثلاث وبيان مغزاها ، ما يأخذ الكثير من الوقت دون الوصول إلى تجلية
هذا الإعجاز ، وهذا السحر مع هذا الإيجاز .

وهذه الآيات تمة لحديث الآيات الثلاث السابقة : « إن يمسك ، حتى
قوله تعالى « ويعلم الصابرين » ، وما أقرب روح هذه الآيات من قوله تعالى في
سورة البقرة ، في تثبيت وتشجيع رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتشجيع المؤمنين

على الثبات والصبر بإزاء الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب، عند ما أنكروا آياته وعادوه ، فقد خاطبه وخاطب المسلمين بقوله تعالى : « أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » .

وقد تطابق المفسرون على أن المعنى أنهم « بلغ منهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك ، وأضاف المفسرون بياتهم بأن معناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة ، ثم قالوا : وفي هذه الغاية دليل على تنامي الأمر في الشدة وتعمده في العظم ، لأن الرسل لا يقدر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم ؛ فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجروا ، كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمع وراءها . » . وقرأ قوله تعالى في سورة يوسف : « حتى إذا استيقظ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ، ومعلوم أن اليأس لا يكون إلا بعد انعدام الأمل ، ولذلك قال علماء الدين في تفسير هذه الآية الكريمة : إن انتظار النصر من الله وتأمله قد تطاولت عليهم مدته وتماذت حتى استشعروا القنوط . ولا قنوط إلا بعد فوات الأمر المرجو أو الظن بمجرده فواته .

قوله تعالى : « ولقد كنتم تمنون الموت ، أي تمنون الموت ، أي الحرب ؛ فإنها من أسباب الموت أو الموت بالاستشهاد في سبيل الله ، والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وتمنوا أن يشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ، لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة ، فألحوا يوم أحد على الخروج ، من قبل أن تلقوه ، أي تشاهدوه وتعرفوا شدته « فقد رأيتوه ، أي الحرب أو الموت حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم » وأتم تنظرون أي تتأملون الحال كيف هي ، فكيف انهم متم . » وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، فسيخطو كما خلت الرسل بالموت أو القتل ، ومحمد هو المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجب إلا الكامل ، فالتحמיד فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولى على الأمر في السكال ، وقد أكرم الله تعالى نبيه وصفه صلى الله عليه وسلم باسمين مشتقين من اسمه جل وعلا ، هما : محمد وأحمد .

وقوله تعالى : أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، إنكار لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه صلى الله عليه وسلم بموت أو قتل ، بعد علمهم بخلو الرسل ، قيل : وبقاء دينهم متمسكا به ؛ فإن قيل : قوله تعالى فإن مات أو قتل ، شك وهو على الله محال ، فالجواب أن المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين ووجود الارتداد ، قال ابن عباس وأصحاب المغازي : لما رأى خالد بن الوليد الرماة يوم أحد اشتغلوا بالقيظة ورأى ظهورهم غالية ، صاح في خيله من المشركين ، ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهم فزعمهم وقتلهم ، ورى عبد الله بن قتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ، فكسر أفعه ورباعيته وشججه في وجهه فأثقله وتفرق عنه أصحابه ، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة ليعلوها ، وكان قد ظهر بين درعين فلم يستطع ، فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوجب طلحة . ووقعت هند والنسوة معها يمشن بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الأذان والأنوف ، حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشيا ، وبقرت هند كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيخها فلفظتها ، وأقبل عبد الله بن قتيبة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فذب عنه مصعب بن عمير ، وهو صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتله ابن قتيبة وهو يرى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجع وقال : إني قتل محمدًا وصاح صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل ، فأنكف الناس ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس : إلى عباد الله إلى عباد الله ، فاجتمع إليه ثلاثون رجلا لحموه حتى كشفوا عنه المشركين ، ورى سعد بن أبي وقاص وقتل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة فقال : ارم فذاك أبي وأمي ، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع ، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا ، فكان الرجل يمر معه بجمعة من النبل فيقول : أترها لأبي طلحة ، وكان إذا رى شرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله ، وأصابت يد طلحة بن عبد الله فيبست - وفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصابت عين قتادة بن النعمان

يومئذ حتى وقعت على وجهه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها فعادت أحسن مما كانت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أبي بن خلف الجحى وهو يقول : لا نجوت ، لا نجوت ؛ فقال القوم : يا رسول الله ألا نعطف عليه ربما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه حتى إذا دنا منه . وكان أبي قبل ذلك يلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : عندي فرس أعلفها كل يوم أقتلك عليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصامت ثم استقبله فطعن في عنقه وخدشه خدشة ، فخر عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ، وهو يقول : قتلتني محمد ؛ واحتمله أصحابه وقالوا : ليس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة بريئة ومضرت لقتلتهم . أليس قال لي : أقتلك ، فلو بصق على بعد تلك المقالة لقتلني فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له « سرف » . قال ابن عباس : اشتد غضب الله على من قتله نبي . واشتد غضب الله على من رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وفشا في الناس أن محمداً قد قتل ، قال بعض المسلمين : ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فياخذ لنا أماناً من أبي سفيان ؛ وبعض الصحابة جلسوا والقوم بأيديهم ، وقال أناس من أهل النفاق : إن كان محمد قد قتل فالحقرا بدينكم الأول . قال أنس بن مالك يا قوم : إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل ، وما تصنعون في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموتوا على ما مات عليه ، ثم قال : اللهم إني أعتذر إليك بما يقول هؤلاء . يعني المسلمين . وأبرأ إليك عن جابه هؤلاء . يعني المسلمين . ثم شد سيفه فقاتل حتى قتل ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس ، فأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك . وقال : عرفت عينيه تحت المنقر يزهران ، فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين أبشروا ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار لي : أن أسلك ، فأنحازت إليه طائفة من أصحابه ، فلأمهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم على الفرار فقالوا : يا نبي الله فدينك بأبائنا وأمهاتنا ، أأتانا الخير
بأنك قد قتل فرغت قلوبنا ، فولينا مدبرين ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ،
فإن قيل : إنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يقتل قال :
« إنك ميت وإنهم ميتون » وقال « والله يصصك من الناس » وقال : « ليظهره
على الدين كله » وإذا علم أنه لا يقتل فلم قال أو قتل ؟ فالجواب أن هذا ورد
على سبيل الإلزام ، فإن موسى عليه السلام مات ولم ترجع أمته عن دينه ،
والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام قتل ولم يرجعوا عن دينه ، فكذا
ههنا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ، وبارئناه ، وإنما يضر
نفسه ، وسيجزى الله الشاكرين ، على نعمة الإسلام بالثبات عليه كائن
وأضرابه ، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ، أى بقضائه ومشيئته ، أو
بإذنه للملك الموت في قبض روحه ، وقوله تعالى « كتابا » مصدر أى كتب الله
ذلك « مؤجلا » أى مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر فلم انهرمتم ، والمهزومة لا تدفع
الموت والثبات لا يقطع الحياة ؟ ونزل في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا
للغنيمة « ومن يرد » أى يعمل لأجل « ثواب الدنيا » ثوته منها ، ما نشاء بما قدرناه
له ، كما قال تعالى « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ، ونزلت
كذلك في الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا « ومن يرد »
أى بعمله « ثواب الآخرة » ثوته منها ، أى من ثوابها « وسنجزي الشاكرين »
أى الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد ، وروى أنه صلى الله
عليه وسلم قال : من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له
شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين
عينيه وشنت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له . وقال صلى الله عليه وسلم :
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
فهجرته إلى ما هاجر إليه . وقوله تعالى « وكأين » أصله « أى » دخلت الكاف عليها
فصارت مركبة من كاف التشبيه ومن أى ، وجد فيها بعد التركيب معنى التكثير .

وقوله تعالى « من نبي » تمييز لسكان لانها مثل كم التجربة ، وقوله تعالى « قاتل » بفتح القاف وقرىء بضمها ، وقوله تعالى « معه ربيون » هو هو جمع ربي وهو العالم المتقي ، منسوب إلى الرب ، وإنما كسرت راءه تغييرا في النسب ، وقيل : لا تغيير فيه وهو منسوب إلى الربة وهي الجماعة للبالغة ، وقوله تعالى « كثير » هو وصف مفرد لأن معناه جمع « فاقوا وهنوا » أي جبنوا فلما أصابهم في سبيل الله ، من الجراح ، وقيل : أنبيائهم وأصحابهم وما ضعفوا ، عن الجهاد وما استكانوا ، أي خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل : قتل نبيكم ، والله يحب الصابرين ، على الشدائد ، فيثيبهم ويعظم أجرهم ، وما كان قولهم ، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم وكونهم ربانيين ، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ، أي تجاوزنا الحد ، « في أمرنا » بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضمنا لأنفسهم « وثبت أقدامنا » أي بالقوة على الجهاد « وانصرنا على القوم الكافرين » أي فهلا قاتلهم وفعلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم « فآتاهم الله ثواب الدنيا » أي بالنصر والنعمة والعز وحسن الذكر « وحسن ثواب الآخرة » أي بالجنة والنعم المقيم ، وخص ثوابها بالحسن إشعارا بفضله ، وإنه لمعتد به عند الله ، والله يحب المحسنين ، أي فيكثر لهم الثواب .

١٤٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُوا كُفْرَكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ .

١٥٠ - بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ .

١٥١ - سَنُقَاتِلُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ .

١٥٢ - وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُم مَّا تَحِبُّونَ مِّنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ

ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

هذه الآيات الشريفة الأربع تمثل نتائج معركة أحد تمام التثيل ، وتمثل محاولات الكافرين والمنافقين لزعة المسلمين وزلزلة أقدامهم ، وبعث الخوف والهلج في نفوسهم ، وتمثل هذه التصورات الفاسدة التي كان يحاول الكافرون إلقاءها في قلوب المسلمين ، من حثهم على العودة إلى دين الشرك والوثنية ، ومن مثل التشكيك في أن محمداً رسول من عند الله ، ومن مثل بعث اليأس في قلوب المسلمين ، وسوى ذلك كله .

وتمثل كذلك فضل الله على المسلمين ، ودفاعه عن الإسلام ، ورعايته لهذا الدين القويم ، وصرفه المشركين عن تطويق المدينة والقضاء على مقر الرسالة المحمدية وعاصمة الإسلام .

وقد نزلت هذه الآيات في سياق الكلام عن غزوة أحد ، وكان المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان ، والمنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي وأبناء عمه ، قد جعلوا يبنون قننتهم في ضعاف الإيمان ويقولون لهم : لو كان محمد رسولاً من الله ما وقعت له هذه الواقعة ، وإنما هو رجل كسائر الناس ، يوماً له ويوماً عليه ، فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه . . والكلام شامل لجميع المؤمنين المخاطبين ، وجميع الكفار الذين ينهى الله عز وجل عن طاعتهم . . وقد تضمنت هذه الآيات :

١ - نهى الله المؤمنين عن طاعة الكافرين ، لأن طاعتهم انقلاب على الأعقاب ، وخسران في الدنيا والآخرة . وهذه حقيقة لا بد أن يذكرها المسلمون اليوم ، وأن يعوها وعياً كاملاً ، وهي خير تذكير لرؤساء المسلمين الذين يلقون بأنفسهم في أحضان الاستعمار والمستعمرين ، ويسلمون للأمم الاستعمارية مقاليد شعوب الإسلام عن طريق الأحلاف والمعاهدات أو شركات الاحتكار الاستعمارية ، أو عن طريق استئجار القواعد الحربية في بلاد المسلمين ، أو غير ذلك من الوسائل .

٢ - تقرير ولاية الله المؤمنين، وكفالاته إياهم بالنصر وهو خير الناصرين،
وهنا نقول: إنه يجب أن نكون مؤمنين حقا وصدقًا، حتى يكون الله مولانا
وينزل نصره علينا.

٣ - وعد الله تعالى بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب إشرائهم.
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن طغيوا الذين كفروا، أي اليهود
والنصارى فيما يأمرونكم به. وقال علي: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند
الجزية: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، ولو كان محمد نبيًا مازهم.
ردوكم على أعقابكم، أي يرجعوك إلى الكفر بعد الإيمان، وإلى الضلال
بعد الهدى، وإلى الشرب بعد الخير.. «فتقلبوا غلسرين، أي للدنيا والآخرة،
أما خسران الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى العدو
وإظهار الحاجة إليه، وأما خسران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبد،
والوقوع في العقاب المخلد الدائم إلى ما شاء الله.

«بل الله مولاكم، أي ناصركم وحافظكم على دينكم، وهو ولي نعمتكم
لا هؤلاء الكافرون والمنافقون.. «وهو خير الناصرين، فاستغنوا به عن
ولاية غيره ونصره، فهو الذي يثيب المجاهدين على جهادهم، ويجزي الصابرين
على صبرهم، ويعطي الشاكرين أجر شكرهم.

«سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف، وذلك أن الكفار
لما هزموا المؤمنين في أحد، أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوا ميدان المعركة
وفروا منهم من غير سبب، وإلا لافتحوا المدينة ودمروها وأزالوا كل أثر
للإسلام.. يروى أن أبا سفيان صعد الجبل ونادى: يا محمد موعدنا
موسم بدر لعام قابل إن شئت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء
الله، وقيل: إنهم لما ذهبوا متوجعين إلى مكة، فلما كانوا في بعض الطريق قدموا
وقالوا: ما منعنا شيئًا، قتلنا أكثرهم ولم نبق منهم إلا الشريد، وتركناهم، ارجعوا
حتى نستأصلهم بالكلية، فلما عزموا على ذلك ألحق الله الرعب في قلوبهم «بما
أشركوا، أي بسبب إشرائهم «بأنه ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عبادته

وهو الاصنام ، أى لا ليس لهم حجة أصلا ، وأصل السلطة القوة . وماوام النار وبئس مئوى ، أى مأوى الظالمين ، أى الكافرين هى . وناقد صدقكم الله وعده ، قال محمد بن كعب القرظى : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة من أحد ، وقد أصابهم ما أصابهم ، قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا؟ هذا وقد وعدنا الله النصر ، فأنزل الله هذه الآية . لأن النصر كان للمسلمين في ابتداء ، كما قال تعالى : إذ تحسونهم ، أى تقتلونهم من (حسه) إذا بطل حسه . يأذنه ، أى يرادته . حتى إذا فشلتم ، أى جبتم على القتال . وتنازعتم ، أى اختلفتم . فى الأمر ، أى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام فى سفح الجبل الرسمى حين انهزم المشركون ، فقال بعضهم : نذهب فقد نصر أصحابنا ، وقال آخرون : لا تغالغوا أمر النبي فاثبتوا مكانكم ، ثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة فى قعر دون العشرة ، وفقر الباقون للتهب ، وهو المعنى بقوله : وعصيت ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم المركز لطلب الغنيمة . من بعد ما أراكم ، أى الله . ماتحبون ، من الظفر والغنيمة وانهزام العدو ، أى منعكم نصره حين ذلك ، ويجوز أن يكون المعنى : صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة ، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا مكانهم ولا يبرحوا ، سواء كانت الدولة للمسلمين أو عليهم ، فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقيون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا ، والمسلمون على آثارهم ، ثم اشتغل بعضهم بالغنيمة كما قال تعالى : ومنكم من يريد الدنيا ، وهم التاركون المركز للغنيمة . ومنكم من يريد الآخرة ، وهم الثابتون مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا ، وقوله تعالى : ثم صرفكم ، أى ردكم بالهزيمة عنهم ، أى الكفار . عطف على ما قبله ، وقوله تعالى : ليتليكم ، أى ليمتحكم فيظهر المخلص من غيره ، ولقد ضاعبكم ، أى ماودتكم بموه من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وميلكم إلى الغنيمة تفضلا منه تعالى . . وظاهر الآية يدل على أن هذا الذنب الذى ارتكبه الصحابة من الصفات لصحة المنع عنه من غير توبة ، لقيام الدليل على أن أصحاب الكبار إذا لم يتوبوا لم يكونوا

من أهل العفو والمغفرة من الله ، ولكن بما لاشك فيه أن مخالفة صريح نص رسول الله صلوات الله عليه من كثائر الذنوب ، وخاصة لما ترتب على هذه المخالفة من نتائج خطيرة ومن هزيمة شاملة ؛ فلا بد إذن أن يكون هؤلاء الذين قد كانوا سبياً في الهزيمة قد أعلنوا التوبة أو أضرموها . والله ذو فضل على المؤمنين ، أى يتفضل عليهم بالعفو ، أو ذو فضل عليهم في جميع الأحوال ، سواء كانت الدولة لهم أم عليهم ، إذ أن الابتلاء رحمة من الله ..

وللى هنا ينتهى الربع الثالث من هذا الجزء ؛ وقد اشتمل على صفات المؤمنين وبيان جزائهم عند الله ، كما اشتمل على ضرورة اتعاظ المسلمين بالشعوب التى سبقتهم ، وبمصاصوع الأمم الكافرة التى مضت ، وفيه تمجيد للقرآن الكريم وتقوية بهدياته للناس عامة ، وللمتقين منهم خاصة . واشتمل هذا الربع يعد ذلك على ذكر هزيمة المسلمين فى أحد ، وعلى تسلية الرسول وأصحابه فيما أصابهم . وثبتت قلوبهم ، وتقوية صفوهم ، وإبعاد وساوس الشيطان والكافرين عنهم ؛ وعلى بيان عفو الله عز وجل عنهم بسبب مخالفتهم لأمر نبيهم وهذا الربع الثالث حافل بالمعاني البليغة ، والحكم الرائعة ، والتوجيهات الصائبة الحكيمة .

١٥٣ - إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلْوُونَ لَكُمْ أَحَدٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَايَكُمُ فَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّكَيْلًا تَخْزُوا قَلِيلًا مَّا فَاتَكُمُ وَلَا مَأْصِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

١٥٤ - ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ

كُنتُمْ فِي يُتُوكُمْ آخَرُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِغَنَّ إِلَهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

١٥٥ - إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

١٥٦ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُنْصِتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

١٥٧ - وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

١٥٨ - وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ .

ست آيات كريمة ، تحتوي على تصوير هزيمة المسلمين في أحد وأسبابها ، وعلى الحث على ترك الأمور كلها لله ، وسواء مات الإنسان في غير معركة ، أو قتل في المعركة ، فإن الجميع آجالهم وأعمارهم وجزاؤهم بيد الله ، ومصيرهم كذلك إلى الله الذي إليه يحشرون .

قوله تعالى : إذ ، أي اذكروا إذ تصعدون ، أي تهبدون في الأرض هارين ، ولا تلوون ، أي تخرجون ، على أحد ، أي لا يقف أحد لأحد أي لا ينتظره ، والرسول يدعوكم ، أي يقول : إلى عباد الله ، إلى عباد الله ، أما رسول الله ، من يكرهه الجنة ، في أخراكم ، أي من وراءكم ، فإنا بكم ، أي

جازاكم ، غما ، بالهزيمة ، بنم ، أى بسبب غمكم الرسول بالمخالفة ، وقيل : الباء بمعنى على ، أى مضاعفا على غم قوت الغنيمة . والغم : الحزن ، وكانت الأحزان متراكمة ، أى مضاعفا على غم قوت الغنيمة . والغم : الحزن ، وكانت الأحزان متراكمة ، أى مضاعفا على غم قوت الغنيمة . والغم : الحزن ، وكانت الأحزان متراكمة ، أى مضاعفا على غم قوت الغنيمة .

مناك ، كثيرة أحدها : غمهم بما نالهم من العدو فى الأقس والأموال ، وثانيها : غمهم بما وقع منهم من المعصية وخوف عقابها ، وثالثها : غمهم بما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورابعها : غمهم بسبب التوبة التى صارت واجبة عليهم ، لأنهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بترك الهزيمة والعود إلى المخاربة بعد الانزمام ، وذلك من أثبت الأشياء ، لأن الإنسان بعد انهزامه يضعف قلبه ويحزن ، فإذا أمر بالمعاودة : فإن فعل خاف القتل ، وإن لم يفعل تخاف عقاب الآخرة ، وخامسها : غمهم حين سمعوا أن محمدا قد قتل ، وسادسها : غمهم حين أشرف عليهم أبوسفیان ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة ، فلما رآوه وضع رجل سهما في قوسه وأراد أن يرميه ، فقال : أنا رسول الله ففرحوا حين وجدوه ، وفرح صلى الله عليه وسلم حين رأى من يتمتع به ، فأقبلوا على المشركين يذكرون الفتح وما فاتهم منه ، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا ، فأقبل أبوسفیان وأصحابه حتى وقفوا باب الشعب ، فلما نظر المسلمون إليهم همهم ذلك ، وظنوا أنهم يملكون عليهم فيقتلونهم ، فأنساهم هذا ما نالهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لهم أن يملكونا ، اللهم إن قتل هذه العصاة لا تميد فى الأرض ، ثم بدت أصحابهم فرموهم بالحجارة حين أنزلوهم ، وإذا عرفت ذلك فلا يضر اختلاف المفسرين .

وقال القفال : وعندى أن الله تعالى ما أراد بقوله « غما بنم » اثنين ، وإنما أراد مواصلة الغموم والأحزان ، أى إن الله عاقبك بغموم كثيرة ، مثل قتل إخوانكم وأقاربكم ، ونزول المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم ، فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرا لكم عن الإقدام على المعصية والاشتغال بما يخالف أمر الله تعالى .

وقوله تعالى وليكبلنكمزونا على ما فاتكم ، أى من الغنيمة ، ولما أصابكم .

أى من القتل والمزينة « والله خير بما تعملون » أى عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها ، ثم أزل عليكم ، يا معشر المسلمين « من بعد الغم أمة ، أى الأمن والأمانة بمعنى واحد ، وقيل : الأمن يكون مع زوال سبب الخوف والأمانة مع بقاء سبب الخوف ، وكان سبب الخوف هاهنا قائماً . وقوله تعالى « ونعسا » بدل من « أمة » ، « ينشئ طائفة منكم » وهم المؤمنون « وطائفة » وهم المنافقون « قد أهتمهم أنفسهم » أى حملتهم على المزينة ، فلا رغبة لهم إلا إنجاؤها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يناموا ، فإن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فريقان : أحدهما الجازمون ببوة محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين ، وأن هذه الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصال ، فلا جرم كانوا آمنين ، وبلغ ذلك الأمن إلى حين غشيم الناس ، فإن النوم لا يجىء مع الخوف ، قال أبو طلحة : غشينا الناس ونحن في مصافنا يوم أحد ، فكان السيف يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه ، وقال ثابت عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أرى أحداً من القوم إلا ويميل من الناس ، قال الزبير : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف ، فأرسل الله علينا النوم ، والله إني لأسمع قول من فيه ابن قشير والناس ينشأني ما أسمعه إلا كالحلم ، يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ؟ والفريق الثاني هم المنافقون ، كانوا شاكين في بوته صلى الله عليه وسلم ، وما حضروا إلا لطلب النسيئة ، فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ، قال ابن مسعود : الناس في القتال أمة ، والناس في الصلاة من الشيطان ، وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالله والفرار من الدنيا ، ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد من الله ، فإن قيل : ما فائدة هذا الناس ، فالجواب أن له فوائد ، الأولى : أن السهر يوجب الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط ، والثانية أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقي الله تعالى النوم على الباقين لئلا يشاهدوا قتل غيرهم فيشتد خوفهم ، والثالثة : أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم ، فبقاؤهم في النوم مع السلامة

في تلك المعركة من أدل الدلائل على أن الله تعالى يحفظهم ويصمهم ، وذلك بما
يزيل الخوف من قلوبهم ويورث الأمن .

وقوله تعالى : « يظنون بالله غير الحق ، أى أن لا ينصر الله محمدا ، أى
يظنون بالله غير الظن الحق الذى يحق أن يظن به » ظن ، أى كظن الجاهلية
حيث اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أولا ينصر . وقوله تعالى :
« يقولون ، أى لرسول الله صلى الله عليه وسلم « هل لنا ، أى ما لنا ، استفهام
ومعناه الإنكار » من الأمر ، أى النصر الذى وعدناه من شئ ، أى شئ (من)
صلة زيدت للتأكيد . وقيل : إن عبد الله بن أبى لما شاوره النبي صلى الله عليه
وسلم في هذه الواقعة أشار إليه بأن لا يخرج من المدينة ، ثم إن بعض الصحابة
ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم فى أن يخرج إليهم ، فغضب ابن أبى من ذلك
فقال : عصافى وأطاع الولدان ، ثم لما كثرت القتل فى بني الخزرج ورجع ابن أبى
قبل له : قتل بنو الخزرج فقال : هل لنا من الأمر من شئ ؟ يعنى إن محمدا لم يقبل
قولى حين أشرت بأن لا يخرج من المدينة ، والمعنى : هل لنا أمر يطاع ؟ فهو استفهام
على سبيل الإنكار . قل ، لم يا محمد « إن الأمر كله لله » أى الغلبة الحقيقية لله
ولأوليائه ، فإن حزب الله هم المفلحون ، والقضاء له بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .
وهذه الآية تدل على أن جميع المحدثات خلقها الله تعالى بقضائه وقدره ، لأن
المنافقين قالوا : لو أن محمدا قبل منا رأيا ونصحا لما وقع في هذه المحنة ، فأجابهم الله
تعالى بأن الأمر كله لله ، وهذا إنما ينتظم إذا كانت أفعال العباد بقضائه وقدره ،
إذ لو كانت خالصة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب رافعا لشبهة المنافقين ، وقوله
تعالى : « يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك ، أى يظهرون ، أى يقولون مظهرية
أنهم مسترشدون طالبتون النصر ، مبطين الإنكار والتكذيب ، وقوله تعالى
« يقولون ، بيان لما قبله « لو كان لنا من الأمر شئ » ، أى كما وعد محمد وزعيمه
أن الأمر كله لله ولأوليائه ، أو لو كان الاختيار إلينا لم نخرج ، كما كان رأى ابن
أبي وغيره « ما قتلنا هاهنا » أى لما غلبنا ، ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة
« قل ، لهم « لو كنتم فى يوتكم ، وفيكم من كتب الله عليه القتل « لوز »

أى خرج ، الذين كتب ، أى قضى ، عليهم القتل ، منكم ، إلى مضاجعهم ، أى
مصاصهم فقتلوا ولم ينجم قعودهم ، لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة ، فإنه قدر
الأمر ودبرها في سابق قضائه ، لا معقب لحكمه ، وقوله تعالى ، وليتلى ، أى
ليختبر ، الله ما في صدوركم ، أى قلوبكم من الإخلاص والنفاق ، وهذا علة
لفعل محذوف تقديره : فرض الله عليكم القتال ولم ينصركم يوم أحد ليتليكم .
وقوله تعالى ، وليحص ما في قلوبكم ، فيه وجنان : أحدهما : أن هذه الواقعة
تخرج ما في قلوبكم من الوسوس والشبهات وتظهرها ، والثاني : أنها تصير كفاوة
لذنوبكم فيمحصكم من تبعات المعاصي والسيئات ، فإن قيل : قد سبق ذكر
الابتلاء في قوله تعالى ، ثم صرفكم عنهم ليتليكم ، فلم أعاده هنا ، والجواب
أنه أعيد إما لطول الكلام بينهما ، وإما لأن الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين ،
والابتلاء الثاني بسائر الأحوال ، والله عليم بذات الصدور ، أى بما في القلوب
قبل إظهارها ، وفيه وعد ووعد ، وتبى على أنه غنى عن الابتلاء وإنما يثنى
ليظهر للناس حال المؤمنين من المنافقين ، إن الذين تولوا منكم ، عن القتال
، يوم النقي الجماع ، أى جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد ، وكان قد انهمز
أكثر المسلمين ، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة عشر رجلا ، ستة
من المهاجرين وأبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد
ابن أبي وقاص ، إنما استزلهم الشيطان ، أى طلب منهم الزلل بسوسته ، وبعض
ما كتبوا ، من الذنوب بترك المركز والحرص على الثمن ، ومخالفة النبي صلى
الله عليه وسلم وأطاعوا الشيطان فتموا التأييد قوة القلب حتى انهمزوا ، ولقد علمنا
الله عنهم ، لتوبتهم واعتذارهم ، وإن الله غفور ، الذنوب ، عليهم ، لا يعاجل بعقوبته
المذنب كي يتوب ، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ، أى المنافقين
وهم ابن أبي وأصحابه ، وقالوا الإخوانهم ، أى في شأنهم ، ومعنى إخوانهم أشباههم
في النفاق والكفر ، وقيل : في النسب ، إذا ضربوا في الأرض ، أى ساروا فيها
لتجارة وغيرها فانوا ، أو كانوا غزوى ، أى غزاة جمع غار فقتلوا ، أو كانوا
عند ما ماتوا وقاتلوا ، أى لا تقولوا كفولهم ، ليحصل الله ذلك ، القول في

عاقبة أمرهم وحسرة في قلوبهم، أى لأنهم إذا ألقوا تلك الشبهة على المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فيضيع سعيهم ويطل كيدهم، فتحصل الحسرة في قلوبهم، وقيل: إن اجتهاדם تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات بمعنى قلوبهم فيقعون عند ذلك في الحسرة والحيرة وضيق الصدر، وهو المراد بقوله تعالى: «ومن يرد أن يصلة يجعل صدره ضيقاً حرجاء»، وقوله تعالى: «إذا ضربوا، مع وقالوا، حكاية الحال الماضية، ومعناه: إنك تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، وهذا كقولك: قالوا ذلك حين يضربون، والمعنى حين ضربوا، إلا أنك جئت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض، وقوله تعالى: «والله يحيي ويميت»، رد لقولهم أى هو المؤثر في الحياة والمات لا الإقامة والسفر؛ فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغايب ويميت المقيم والقاعد والله بما تعملون بصير، بالياء على الغيبة رداً على الذين كفروا وقرئ: بناء الخطاب رداً على قوله: «ولا تكفروا»، وهو خطاب للمؤمنين، وفيه تهديد لم على أن يماثلوه، ولئن قتلتم، اللام هي الموطئة لقسم محذوف: «في سبيل الله، أى الجهاد، أو من، أى أتاكم الموت في سبيل الله، وجواب القسم قوله تعالى: «لمغفرة من الله»، وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسدده لكونه دالاً عليه ورحمة، أى من الله لحذف صفتها لدلالة الأولى عليها، ولا بد من حذف آخر مصحح للمعنى تقديره: «لمغفرة من الله لكم ورحمة منه لكم»، والمغفرة هي الرحمة فلم كررها ونكرها؟، قيل: إنه إنما نكرها لإيداناً بأن أدنى أقل شيء خير من الدنيا وما فيها، وهو المراد بقوله: «خير مما يجمعون»، أى من الدنيا، وأما التكرير فغير مسلم، لأن المغفرة مرتبة على الرحمة فيرسم ثم ينقر، فإن قيل: كيف تكون المغفرة موصوفة بأنها خير مما يجمعون ولا خير فيها يجمعون أصلاً؟ فالجواب أن الذي يجمعونه في الدنيا قد يكون من الحلال الذي يعد خيراً، وأيضاً هذا ورد على حسب قولهم واعتمادهم أن تلك الأموال خيرات، فقيل: المغفرة خير من هذه الأشياء التي يظنونها خيرات: «ولئن مته أو قتلتم، على أى وجه اتفق هلاككم، لآلى الله، لا إلى غيره».

نحشرون ، في الآخرة فيجازيكم و . متم ، بكسر الميم وقرئ بالضم ، وقرأ
حفص ، يحشرون ، بياء الغيبة والباقون بقاء الخطاب ، وقد تقدم الموت على القتل
في الأول والآخر ، وقد تم القتل على الموت في المتوسط ، فما الحكمة في ذلك ؟
وأجيب بأن الأول لمناسبة ما قبله من قوله « إذا ضربوا في الأرض أو كانوا
غزى ، فرجع الموت لمن ضرب في الأرض والقتل لمن غزا ، وأما الثاني فله
عمل تحريض على الجهاد ، فقدم الأهم الأشرف ، وأما الأخير فلأن الموت أغلب .

١٥٩ - فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْقَضَتْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ .

١٦٠ - إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ
ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

آيتان كريمتان تتحدثان عن أخلاق الرسول العظيم من رحمة ولين ورفق
بأصحابه ، ومن حرص على التعاون والشورى والاستماع لأصحابه ، ومن إيمان
وتوكل على الله ؛ وأن هذه الأخلاق النبوية ، والشهاتل المحمدية ، هي التي
تجعل الرسول حرياً بأن يعفو عن أخطاء المخطئين ، وأن يستغفر للمذنبين ،
وأن يتجاوز عن المقصرين منهم ، بمن كانوا سبياً في الهزيمة ، ومن قالوا
وتحدثوا ووقعوا فيها ووقعوا فيه حول هزيمة أحد ومعركتها الرهيبة .

هي الأخلاق المحمدية ، وهي المفاخر الإسلامية الجليلة ، التي صاغها
القرآن الكريم عقود مدح لنبي الإسلام ، ورسول القرآن . . وعفا محمد
وصفح عن المخطئين والمقصرين والمناقبين ، وترك لهم الحرية ، لم ينصب
المشائق لهم ؛ ولم يعم المذامج في الطرقات للقضاء عليهم ، ولم يلق بهم في ظلمات

السجون ؛ إنما كان رحمة للمقصرين ، وسلاما للمخلصين ، ورؤوفا بالمؤمنين .
ووضع القرآن الكريم بأهل الشورى الذى أشار به فى الآية الأولى
من هاتين الآيتين ، مبدأ الديمقراطية الإسلامية ، ووضع أصل الحكم
فى الإسلام ، وأنه يجب أن يفتى على الديمقراطية وعلى الشورى وعلى التعاون
وعلى الإجماع ؛ ومن العورى ينبع الحكم الثبات ، الذى هو اليوم أساس الديمقراطيات
الحديثة .. كل هذا ألزم به القرآن محمدا عليه السلام ، وصنعه الرسول وقضاه
فى عهد الهجرة والوحشية والاستعباد ، وفى عصور الفوضى والظلام والثنية .
وعفا الرسول وصفح ، وجعل مبدأه طول حياته أن يستشير أصحابه فى كل
شئ ، وأن يرجع إلى آرائهم فى السياسة وشئون المجتمع ، وفى أمور الاقتصاد
وفى الحرب والسلام ، وفى كثير من المواقف والمشكلات .

فلنتذكر أعداء الإسلام كيف كان رسول الإسلام يعامل أصحابه .
وليعرفوا كيف كان أخلاق صاحب الرسالة . وحامل أعباء الدعوة الإسلامية .
أين ، أين ضعاف القلوب ، عريان البصائر ، الذين صفرت نفوسهم وسفلت
أخلاقهم ، بما دب إلى عروقهم من دماء غير طيبة ؛ من الذين يحولهم الطعن
فى الإسلام ورسول الإسلام ؟ أين ، أين أنصاف الملأ الذين يخسئون
قومهم مفاخرهم التليدة المجيدة ، ولا يرون لهم من فضيلة فى هذه الحياة الدنيا ،
حتى ولا التى يشهد لهم بها أهل أوروبا ؟ والذين يقولون الأفاويل على محمد رسول
الله ؟ أين ، أين الذين أغواهم الشيطان فصاروا لا يرون للإسلام أثرا فى الحضارة
والعمران ، وإذا حدثناهم به ، وأتيانهم بالدليل الساطع ، يتلوه البرهان الناصع ،
قالوا : هذا حال ، وبعيد الاحتمال ؟ أين ؟ أين أولئك المتحذلقون المنتطعون
الذين يقتنعون بقشور العلم ، ويتممون بفئات موائد الإفرنج ، فيخرجون
على الإسلام ، وعلى العروة ، بكل منكر ونكير .. ويصفون الإسلام بأنه
دين رجى ؟ أين هؤلاء وهؤلاء ليأتوا بما مثل هذه المآثر أو بما يدانيها ، عن
أى قائد من قواد الأمم الأخرى ، فى أى عصر من أعصار التاريخ ، منذ
ظهور الإنسان إلى هذه الساعة التى نعيش فيها اليوم فى عصر الذرة ؟ يمينا يا باقى

لو صدرت مثل هذه المآثر في أية أمة من الأمم القديمة لانتخدت صاحبها إلها أو نصف إله ، أما المسلمون فقد اكتفوا بما جاء عن ربهم ، وهو أنه - أى النبي - بشر مثل كل الناس ، ولكن الله ميزه بالرسالة إلى جميع الناس . وأنه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين . وفي الآية الثانية يذكر الله عز وجل أن نصر الله هو دعامة كل توفيق ، وأن من كان معه نصر الله لن يستطيع أحد خذلانه ، ومن خذله الله لن يضع له الناس النصر ، فإله هو الناصر وهو المعين ..

قوله تعالى : فيها رحمة من الله ، أى فبسبب رحمة الله برسوله ، وتفضله له على الأخلاق الباسية ، والآداب النبوية الجليلة .. ولنت لهم ، أى ما كان ليه صلوات الله عليه للؤمنين والصحابة إلا برحمة من الله ، ومعنى الرحمة توفيقه للرفق بهم ، حتى اهتم لهم بعد أن عاقبوه .. ولو كنت فظا ، أى سيئ الخلق .. غليظ القلب ، أى جافياً ، لانفضوا ، أى تفرقوا ، من حولك ، أى عنك ، وذلك لأن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول الكريم تكاليف الله تعالى وشريعته إلى الخلق ، وذلك لا يتم إلا بميل قلوبهم وسكون نفوسهم إلى صاحب الرسالة ، وإلى مقام الرسول الأعظم ، وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان راجياً بهم ، كريماً يتجاوز عن ذنوبهم ، ويعفو عن سيئاتهم ، ويخصهم بالبر والشفقة ، فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول معزاً عن سوء الخلق ، وغلظ القلب ، ويكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء ، كثير القيام بإعانة الفقراء . وحمل القفال هذه الآية على معركة أحد ، قال : فيها رحمة من الله لنت ، يوم أحد ، حين عادوا إليك بعد الانهزام ، ولو كنت فظا غليظ القلب فأنتجت عليهم بالملازمة على ذلك الانهزام لانفضوا من حولك . هيبة منك ، وحياء ، بسبب ما كان منهم من الانهزام ، فكان ذلك مما يطلع العدو فيك وفيهم ، فاعف ، أى تجاوز عنهم ، أى ما أتوه ، واستغفر لهم . ذنبهم حتى أشفعتك فيهم ، فأغفر لهم ، واختلفوا في معنى قوله تعالى : وشاورهم في الأمر ، على وجوه أحدها : أن ذلك يقتضى شدة محبة لهم ، فلم يفعل .

ذلك لكان ذلك إهانة لهم ، فيحصل سوء الخلق والقطاظة ، وثانيها : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن عقول الخلق متناهية في كمالها ، فقد يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر ببال آخر ، لا سيما فيما يتعلق بأمور الدنيا ، قال عليه الصلاة والسلام : أأتم أعرف بأمور دينكم وأنا أعرف بأمور دينكم ، ولهذا السبب قال صلى الله عليه وسلم : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم ؛ وثالثها : قال الحسن وسفيان ابن عيينة : إنما أمر بذلك ليقتنى به في غير المشاورة وتصير سنة ، ورابعها : أنه عليه الصلاة والسلام شاورهم في وقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج ، وكان عليه أن لا يخرج فلما خرج وقع ما وقع ، فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك ، لكان ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم شيء ، فأمره الله تعالى بمشاورتهم بعد تلك الواقعة ، ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة . وخامسها : أمره بالمشارة لا يستغنى عنهم رأياً ، ولكن ليعلم مقادير عقولهم ومحبتهم له .

وذكروا أيضاً وجوهاً أخرى ، وفي هذا القدر كفاية ، واتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحى من عند الله لا يجوز للرسول أن يشاور الأمة فيه ، لأن النص إذا جاء بطل الرأي « فإذا عزمت ، أى قطعت الأمر على إضفاء ما تريد بعد المشاورة » فتوكل على الله ، أى ثق به لا بالمشارة . فليس التوكل إهمال التدبير بالكلية ، بل مراعاة الأسباب ، مع تفويض الأمر إلى الله تعالى . « إن الله يحب المتوكلين » عليه فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح « إن ينصركم الله ، أى يعينكم على عدوكم كيوم بدر » فلا غالب لكم ، أى فلا أحد يغلبكم « وإن يغزلكم ، بترك نصركم كيوم أحد » فمن ذا الذى ينصركم من بعده ، أى بعد خذلانه أى لا أحد ينصركم . وهذا تلبية على مقتضى التوكل ، وتحرير على ما يستحق به النصر من الله ، وتحذير عما يستجلب خذلانه « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أى فيخصونه بالتوكل عليه لما علوا أن لا ناصر سواه ، لأن إيمانهم يوجب ذلك ويقتضيه .

١٦١ - وَمَا كَانَ لَنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ وَمَنْ يَمْلِكُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية ، فقال ابن عباس : نزلت في
طليعة حمراء فقدت يوم بدر ، فقال بعض المناهقين : لعل رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخذها ، وقال مقاتل : نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركو
وطلبوا الغنيمة ، وقالوا : نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
أخذ شيئا فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر ، فقال لهم النبي صلى
الله عليه وسلم : ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركو حتى يأتيكم أمرى ؟ فقالوا :
تركنا بقية إخواننا وقوا ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : بل ظننتم أنا نغل في
الغنيمة ولا تقسم لكم ، وقال محمد بن إسحاق بن يشار : هذا والوحي يقول :
ما كان لنبى أن يكتم من الوحي رغبة أو رهبة . كان صلى الله عليه وسلم يقرأ
القرآن وفيه سب دينهم وسب آلهم ، فسألوه أن يترك ذلك فنزلت ، وروى
أنه صلى الله عليه وسلم غنم في بعض النزوات وجمع الغنائم وتأخرت القسمة
لبعض المواضع ، فجاء قوم وقالوا : لا تقسم غنائمنا ، فقال عليه الصلاة والسلام :
لو كان لكم مثل أحد ذهباً ما حبست عليكم منه درهما ، أتحمسون أنى أظلمكم
ممنكم ؟ فنزلت ، ومعنى قوله تعالى : وما كان لنبى أن يغفل ، أى وما صح لنبى
أن يخلو في الغنائم ، فإن مقام النبوة تنافى الخيانة ، ومن يغفل يأت بما غل
يوم القيامة ، قال أكثر المفسرين : إن هذه الآية على ظاهرها ، قالوا وهو نظير
قوله تعالى في مانع الزكاة : يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم ، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم : لا ألفين أحدكم يعصى
على رقبته يوم القيامة بعير له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة لها نغاء فينادى :
يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ، قال المحققون : وفادته
إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيخته ، وعن ابن عباس
أنه قال : يمثل له ذلك الشيء في قعر جهنم ، ثم يقال له : أنزل إليه نخذه ، فينزل

إليه ، فإذا انتهى إليه حمله على ظهره ، فإذا بلغ موضعه وقع في النار ، ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه ، ففعل ذلك به ، وعن أبي هريرة : قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ، فقال الناس : هنيئاً له الجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا والذي نفسى بيده . إن الشملة التي أخذها يوم خير من الغنائم ثم لم يصبا القاسم تشتعل عليه نارا ، فلما سمع ذلك الناس ، جاء رجل يشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شراك من النار أو شراكان من نار ، وقال أبو مسلم : ليس المقصود من الآية ظاهرها ، بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل التثليل ، كقوله تعالى : وإن تك متقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض بأت بها الله ، فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر ، بل المقصود إثبات أن الله تعالى لا يزب عن عبده وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، فكذا هاهنا ، فالمقصود تشديد الوعيد ، وتقرير أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ، وبقدرة عليه يوم القيامة ويجازيه ، لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية . وعن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلوات الله عليه رجلا من أسد على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلى ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال العامل نبهني على بعض أعمالنا ، فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى ؟ فملا جلس في بيت أمه أو بيت أبيه ، فينظر أيدي إليه أم لا ، فوالذي نفسى بيده لا يأخذ منها أحد شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبة ، إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة لها نغاء (١) ، ثم رفع يديه ، وقال : اللهم هل بلغت ؟ هل بلغت ؟ .

وقوله : ثم توفي كل نفس ما كسبت ، أي تعطي جزاء ما كسبت أمه عملت ، والمراد : من غل في الغنيمة وغيرها ، فإذا كان كل كاسب مجزيا بعمله ، فالذي يغفل في الغنيمة مع عظم جرمه أولى بذلك : وهم لا يظلمون ، أي شيئا فلا ينقص من المطيع شيء من ثوابه ، ولا يزداد العاصي على عقوبته عقوبة .

(١) في رواية : تنفر ، والثناء : صوت الشاة .

١٦٢ - أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ وَبَشَّ الْمَصِيرُ .

١٦٣ - هُوَ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

١٦٤ - لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ مَا يَتْلُو وَزَكَاةٌ لَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ :

ثلاث آيات كريمة تتحدث عن الرسول الكريم وأصحابه : من مؤمنين
مخلصين ، ومن مؤمنين خالفوا أمره في أحد ، ومن منافقين متربصين للإسلام .
وقوله عز وجل : « أفمن اتبع رضوان الله ، الهمة فيه الإنكار ، والفناء
للعطاف على محذوف ، والتقدير : أفمن اتقى فاتبع رضوان الله وكن بآء ، أى
رجع » بسخط من الله ، بسبب المصاحي « ومأواه جهنم وبئس المصير » أى
المرجع هى أى جهنم ، واختلف فى المراد من هذه الآية ، فقال الكلبي والضحاك :
« أفمن اتبع رضوان الله فى ترك الغلول كمن بآء بسخط من الله فى فعل الغلول ؟
وقال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين ، دعا النبي صلى الله عليه وسلم
أصحابه إلى أن يحملوا على المشركين ، ففعله بعضهم وتركه آخرون ، فقوله « أفمن
اتبع رضوان الله ، وهم الذين امتثلوا أمره » وكن بآء بسخط من الله ، وهم
الذين لم يقبلوا قوله ، وقيل : « أفمن اتبع رضوان الله - وهم المهاجرون - كمن بآء
بسخط من الله - وهم المنافقون - وقيل : « أفمن اتبع رضوان الله بالإيمان به والعمل
بطاعته كمن بآء بسخط من الله بالكفر به والاشتغال بمعصيته ؟ . وكل واحد
من هذه الوجوه صحيح ، ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ عام ،
فيجب أن يتناول الكل ، وإن كانت الآية نزلت فى واقعة معينة ، لكن عموم
اللفظ لا يبطل بخصوص السبب . هذا والفرق بين المصير والمرجع أن المصير
يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع ، فإنه قد يوافق المبدأ . وقوله
تعالى « هم درجات ، أى الفريقان درجات . ولا بد من تأويل فى الإخبار

بالدرجات عن دم، لأنها ليست إياهم، فيجوز أن يكون جعلوا نفس الدرجات مبالغة، والمعنى أنهم متفاوتون في الجزاء على حسبهم، كما أن الدرجات متفاوتة، فهو تشبيه بليغ يحذف الأداة أي هم مثل الدرجات في التفاوت، ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي ذو درجات، أي أصحاب منازل ورتب في الثواب والعقاب عند الله؛ فلن اتبع رضوان الله الثواب ولن ياء بسخطه العقاب « والله بصير بما يعملون » أي عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسبها « لقد من الله على المؤمنين » أي أنعم على من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه هذه المنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه، لقوله تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » فإن قيل: لم خصهم بالمنة مع أن البهنة عامة؟ أجيب بأنهم هم المنتفعون بها، كقوله تعالى « هدى للتيقين » إذ بحث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة، ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه والثوق به، وكانت بعثته منهم شرفا لهم، لا ملكا ولا أعجميا وقرىء شاذا « من أنفسهم » بفتح الفاء أي من أشرافهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان من أشراف قبائل العرب ويطونهم . وقد خطب أبو طالب لما تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وقد حضر معها بنو هاشم ورؤساء مضر: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حفظة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتي من قريش إلا رجع به، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، ولم أذكر في التفسير قراءة شاذة إلا هذه، لكونها في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم « يتلو عليهم آياته » أي القرآن بعدما كانوا جاهلا لم يسمعوا الوحي « ويزكيهم » أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء العقائد والأعمال « ويعلمهم الكتاب » أي القرآن « والحكمة » أي السنة، بعد ما كانوا من أجهل الناس وأبعدهم من دراية العلوم، كما قال تعالى « وإن كانوا من قبل » أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم « لني ضلال مبين » أي بين ظاهر .

- ١٦٥ - أَوَلَمَّا أَصَابَكُمْ مِصْيَبَةٌ فَذُكِّرْتُمْ تَلِيهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
- ١٦٦ - زَمِنَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ اذْقُمُوا قَالُوا أَوْ تَعْلَمُ قَاتِلَا لَا تَبْعُنُكُمْ مِمَّنْ لِلْكَافِرِ
يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ
فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ .
- ١٦٨ - الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا أَوْ اطَّاعُوا مَا تَقُولُوا قُلْ
فَادْرَبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
- ١٦٩ - وَلَا تَحْصِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .

١٧٠ - فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

ست آيات بليغة تتحدث عن هزيمة أحد ، وعن الشهداء ومنزلتهم عند
الله ، وعما يجب على المسلم الكريم أن يكون عليه حين المحنة ، ووقت اشتداد
الخطوب ، وفي الأزمات والشدائد والأحوال . من صبر كريم ، وثبات
قوى ، ومن إيمان وتقوى وتوكل على الله ، رب الناس ، ورب النصر ،
ومقدر الأقدار ..

قوله تعالى « أَوْ لِمَا » أى حين « أصابكم مصيبة » أى هزيمة كرهية أحد
وقتل سبعين منكم « قد أصبتم مثلها » أى فى بدر إذ قتلتم من المشركين سبعين
وأسرتم سبعين .. « قتلتم » أى متعجين مستعجلين .. « أنى » أى من أين لنا .

« هذا ، أى القتال والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم
 فينا ، والجملة الأخيرة فى موضع الاستفهام الإنكارى .. » قل ، لهم وهو من
 عند أنفسكم ، أى بما افترفته أنفسكم بمخالفتكم أمر الرسول ، وتركتم المركز
 الحربى الممتاز الذى وضعكم فيه رسول الله لحماية ظهر الجند الإسلامى ، فإن
 الوعد بالنصر كان مشروطا بالثبات فى مكانكم ، وإطاعتكم لأوامر قائدكم .

وقيل : هو من عند أنفسكم أى بسبب أخذكم الفداء من أسارى قريش بعد
 معركة بدر ، وبسبب ترككم للمشركين حتى استعدوا لكم استعدادا عسكريا
 جديدا وهزموكم فى أحد .. « إن الله على كل شئ قدير ، أى فيقدر على النصر
 وعلى منعه ، وعلى أن تهزموا أعداءكم تارة ، ويهزمكم أعداؤكم تارة أخرى .
 وقيل : معنى قوله تعالى « قد أصبتم مثليها » هو هزيمة المؤمنين للمشركين يوم
 بدر وهزيمتهم إياهم أيضا يوم أحد - أول الأمر ، والمراد بالمصيبة الهزيمة ..

« وما أصابكم يوم النقي الجمعان ، أى جمع المسلمين وجمع المشركين يوم
 أحد ، من القتل والجراح والهزيمة ، فيأذن الله ، أى فهو كائن بقضائه وإرادته
 « وليعلم المؤمنون » معنى : وليعلم الله كذا ، أى يميز أو يظهر للناس ما كان فى
 عليه « وليعلم الذين نافقوا ، قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا
 أظهر كلمة الإيمان وأضمر خلافا ، قيل : هو مشتق من نافق اليربوع لأن
 جحر اليربوع لها بابان : الفاصم : والنافق ، فإن طلب من أيهما كان يخرج
 من الآخر ، فقبل للنافق : إنه منافق ، وهو اسم إسلامى لأنه صنع لنفسه طريقين :
 إظهار الإسلام وإضمار الكفر ، فن أيهما طلب خرج من الآخر .. وقوله تعالى
 « وقيل لهم ، عطف على نافقوا أى وليعلم الذين قيل لهم انصرفوا عن القتال
 وقالوا : لن نلقى أنفسنا فى القتل فرجعوا ، وهم عبد الله بن أبى وأصحابه ، وكانوا
 ثلاثمائة من الألف الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم « تمالوا
 قاتلوا فى سبيل الله ، الكفار « أو ادفوا ، عنا ، أى إن كان فى قلبكم حب
 الإيمان فقاتلوا للدين ، وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا دفاعا عن أنفسكم وأهلككم ،
 وقال السدى وابن جرير : ادفوا عنا العدو بتشكير سوادنا إن لم تقاتلوا

معنا ، لأن الكثرة أحد أسباب الهيبة ، وروى عن سهل بن سعد الساعدي
وقد كف بصره : لو أمكنني لبعت دارى ولحقت بشرف من تغرر المسلمين
فكننت بينهم وبين عدوم ، قيل : وكيف وقد ذهب بصرك ؟ قال بقوله تعالى
« أو ادفعوا » أراد أكثر سوادهم ، واختلفوا في القائل : يقال الأصم : إن
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى القتال ، وقيل أبو جابر الأنصاري
قال لهم : ذكركم الله أن لا تغفلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو ، قالوا لو نعلم
أى نحسن ، قتالا لا تبعناكم ، فيه ، قال تعالى تكذبا لهم « هم للكفر يومئذ ، أى
يوم إذ قالوا : لو نعلم قتالا لا تبعناكم » أقرب منهم للإيمان ، أى لا نقطاعهم
وارتدادهم وكلامهم ، فإن ذلك أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم ،
وقيل : المعنى : هم لأهل الكفر أقرب منهم لأهل الإيمان . بما أظهموه من
خذلانهم للوثنين ، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر ونضلوا
هنا على أنفسهم باعتبار حالين ووقتين ولولا ذلك لم يجوز « يقولون بأفواههم
ما ليس في قلوبهم » أى يظهرون خلاف ما يضمرون ، لا نواطىء قلوبهم
ألسنتهم بالإيمان ، فهم وإن كانوا يظهرون الإيمان باللسان لكنهم يضمرون في
قلوبهم الكفر ، والله أعلم بما يكتمون ، أى علم بما في ضمائرهم ، وبما يغفل
به بعضهم إلى بعض ، فإنه يعلم ذلك مفصلا بعلم واحد وأتم تعلمونه مجملا
بأمارات « الذين قالوا لإخوانهم ، أى لأجل إخوانهم من جنس المنافقين
المقتولين يوم أحد أو إخوانهم في النسب أو في سكنى الدار أو في عداوة النبي
صلى الله عليه وسلم ، وقوله تعالى « وقعدوا » أى قالوا : قاعدون عن القتال
« لو أطاعونا » في القعود « ما قتلوا » كما لم تقتل ، واختلف في القائل ذلك
فقال أكثر المفسرين : هو ابن أبي وأصحابه ، وقد الأصم : هذا لا يجوز
لأن ابن أبي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في يوم أحد ، وهذا
القول واقع عن تخلف ، وفيه نظر ، لاحتمال أن المراد بالقعود : القعود عن
القتال لا عن الخروج إلى القتال « قل ، لهم « فادعوا » أى ادفعوا « عن أنفسكم
الموت إن كنتم صادقين » في أن القعود ينجي من الموت ، لأنكم إن دفعتم

القتل الذي هو أحد أسباب الموت لم تقدرُوا على دفع سائر أسبابه . وروى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون مناقباً ، فإن قيل : ما وجه هذا الاستدلال ؛ فإن التحرز عن القتل ممكن ، وأما التحرز عن الموت فغير ممكن ، فالجواب أن الكل بقضاء الله وقدره ؛ فلا فرق بين الموت والقتل ، وفي قوله تعالى : فادروا عن أنفسكم الموت ، استمراء بهم ، أى إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادروا جميع أسبابه حتى لا تموتوا .

ونزل في شهاده أحد - كما رواه الحاكم - وكانوا سبعين رجلاً : أربعة من المهاجرين : حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس وعبد الله بن جحش ، وسائرهم من الأنصار ، ولا تحسبوه أى ولا تظنوا الذين قتلوا في سبيل الله ، أى لأجل دينه ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واسأل أحد دأمونا بل أحياء عند ربهم ، ليس المراد - بالعندية - القرب المكافئ لاستحقاقه ، ولا بمعنى في علمه وحكمه ؛ لعدم مناسبة المقام له ، بل بمعنى القرب تشرفاً ورتبة ؛ قال البيضاوى : وقيل نزلت في شهاده بدر ، أى وكانوا أربعة عشر رجلاً : ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين ، وهو خطأ ، إنما نزل فيهم آية البقرة «يرزقون رزقاً روحياً ، وقيل رزقاً مادياً ، كما قال تعالى : فرحين بما آتاهم الله من فضله » وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله والتمتع بنعيم الجنة « ويستبشرون » أى يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم ، من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد ، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا وألحقوا بهم . وقالوا من الكرامة ما قالوا ، فلذلك يستبشرون ، من خلفهم . أى الذين من خلفهم زماناً أو رتبة ، أن . أى بأن لا خوف عليهم ، أى الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . ولا هم يحزنون ، في الآخرة ، والمعنى أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمور الآخرة ، وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين ، وهو أنهم يمشون آمنين يوم القيامة ، لا يكبدون بخوف وقوع مخذور . ولا يحزن فوات محبوب . وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم ، بعث السابقين بعدمهم على ازدياد الطاعة ، والجد في الجهاد ، والرغبة في نيل منازل

الشهداء ، وإصابة فضلهم - كحال من يرى نفسه في خير فيمتنى مثله لإخوانه ، لأن الله تعالى مدحهم على ذلك .

وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ، فلا وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم . قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا . وفي لفظ : قالوا من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق ثلثا يزهدوا في الجهاد ولا ينكحوا عن الحرب ، فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم ، فأزل الله هؤلاء الآيات . وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ، قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا جابر مالي أراك منكسرا ؟ » فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودنيا فقال « ألا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ » قلت بلى ، قال « ما كلهم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا » وقال : يا عبدى تمن على أعطاك . قال : يارب تحبني فأقتل فيك ثانية . قال الرب تعالى : قد سبق مني أنهم لا يرجعون . قال أى ربى فأبلغ من ورائى . فأزل الله هذه الآية ، قالوا ولانفاق بين الروايين لجواز وقوع الأمرين ونزول الآية فيهما معا ، وأقول : إن الآية متصلة بما قبلها متممة له ، فإذا صح الخبر أن فيهما من جملة وقائع غزوة أحد التي نزل فيها هذا السياق كله ، والمعنى : لا تحسبن يا محمد أو أيها السامع لقول المنافقين ، الذين ينكرون البعث أو يرتابون فيه ، فيؤثرون الدنيا على الآخرة . « أطاعونا ما قتلوا ، أن من قتلوا في سبيل الله أموال قد قتلوا الحياة وصاروا عدما .

ويرجع الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار أن حياة الشهداء في الآخرة حياة غيبية ، لا تبحث عن حقيقتها ولا تزيد فيها على ما جاء به خبر الوحي شيئا ، فلا نقول كما قال بعض متكلمي المعتزلة : إن المراد بقوله « بل أحياء » أنهم سيكفون في أحياء في الآخرة ، فإن ظاهر الآية أنهم أحياء مذ قتلوا ، ولا تخصيص في قولهم

لشهداء ولا يتفق مع ما يأتي، ولا يقول من قال: إنهم أحياء بحسن الذكر وطيب الثناء، كما يقال: من خلف مثلك مامات. . ولا يقول من قال: إنهم أحياء بأجسادهم كحياتنا الدنيا، يأكلون ويشربون وينكحون في قيورهم كسائر أهل الدنيا، ولا يقول من يقول: إن أجسادهم ترفع إلى السماء، قاله الإمام الرازي في القائلين بأنها حياة جسمية ما نصه: ، والقائلون بهذا القول: اختلفوا فقال بعضهم: إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات: وإلى قناديل تحت العرش، ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها. ومنهم من قال: يتركها في الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها. ومن الناس من طعن فيه وقال: إنا نرى أجساد هؤلاء الشهداء قد تأكلها السباع، فأما أن يقال: إن الله يحييها حال كونها في بطون هذه السباع ويوصل الثواب إليها، أو يقال: إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله ويؤلفها ويرد الحياة إليها ويوصل الثواب إليها، وكل ذلك مستبعد. ولأننا قد نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسح أعضاؤه وينفصل منه القبح والصديد؛ فإن جزواً كونها حية متممة عاقلة عارفة لزوم القول بالسفسة. وقال محمد عبده: وتطرف جماعة فزعموا أن حياة الشهداء كحياتنا هذه في الدنيا، يأكلون أكلنا ويشربون شربنا ويتمتعون تمتعنا، وهو قول لا يهدر عن عاقل؛ لأن من الشهداء من يحرق بالنار ومن تأكله السباع أو الأسماك. وقال بعضهم: المراد أن أجسادهم لا تبلى ولم يرد على ذلك، ولكن هذا لم يثبت؛ على أن الحمد لأثره له إذا خرجت منه الروح. وجملة القول أن بعضهم يقول: إن هذه الحياة مجازية، وبعضهم يقول: إنها حقيقية، ومن هؤلاء من يقول: إنها دنيوية، ومنهم من يقول: إنها أخروية ولكن لها ميزة خاصة؛ ومنهم من يقول: إنها واسطة بين الحياتين. والمختار عدم البحث في كيفية هذه الحياة.

١٧١ - يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنْ أَفْقٍ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.

- ١٧٢ - الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ .
- ١٧٣ - الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
- ١٧٤ - فَاتَّقُوا اللَّهَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّكُمْ سُوَاءٌ وَأَتَّبِعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ .
- ١٧٥ - إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أَزْوَاجَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

خمس آيات كريمة في التوبة بفضل الذين صمموا على الوقوف في وجه
الشرك والمشركين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ،
ولم يرههم كثرة المشركين ، ولا استعدادهم للقتال ، ولم يكن من عزمهم أنهم
هموا في أحد وانحنوا بالجراح . وقوله تعالى : « يستبشرون بنعمة من الله
وفضل » لما بين الله تعالى أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم هنا
أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعم ، ولذلك أعاد لفظ الاستبشار ،
والاستبشار مزيد الفرح ، ومزيد السرور ، وقد سبق أن ذكر الله عز وجل
فرحهم بما حصلوا عليه في الدنيا ، وهنا يذكر فرحهم بالنعم العظيمة التي ينالونها
في الآخرة ، والفرق بين النعمة والفضل أن النعمة هي الثواب ، والفضل هو
التفضل الزائد ، ولفظ « يستبشرون » هنا تأكيد للفظ الأول ، وأن الله
لا يضيع أجر المؤمنين ، لما ذكر لإصال الثواب العظيم إلى الشهداء بين أن
ذلك غير مخصوص بهم ، بل كل مؤمن يستحق شيئاً من الأجر والثواب ،
فإن الله تعالى يوصل ثوابه إليه ولا يضيعه ، وقوله تعالى « الذين استجابوا لله
والرسول ، أي دعاه » من بعدما أصابهم القرح ، بأحد « للذين أحسنوا منهم »
بطاعته واتباعه ، مخالفتهم « أجر عظيم » هو الجنة ، وروى أن أبا سفيان وأصحابه

لما انصرفوا من أحد فلبثوا الروحاء قدموا وهووا بالرجوع . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يرهم ويرهم من نفسه وأصحابه قوة ، فذهب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان ، وقال : لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس ، فخرج صلى الله عليه وسلم مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد ، وهي من المدينة على ثمانية أميال ، وكان بأصحابه القرع ، فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر ، روى أنه كان فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة ثم إن المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى . وذلك لكثرة الجراحات فيهم ، وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة ويتوكأ عليه صاحبه ساعة ، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعد الخزاعي بحمراء الأسد ، وكانت خرواقة مسلمهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يومئذ مشرك ، فقال يا محمد : والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله قد أعفأك فيهم ، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء . وقد أجمعوا الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أبو سفيان معبدا قال : ما وراك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط . قال : ويلك ما تقول ؟ قال : أقول والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل ، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا ، فزلت هذه الآية ، الذين ، بدل من الذين قبله أو نمت . قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، أي اجمعوا ليستأصلوكم ، فاخشوهم ، روى أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد : يا محمد موعدنا موسم بدر للعام القابل إن شئت ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن شاء الله ، فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مر الظهران ، فالتقى الله الرعب في قلبه فبدأ له أن يرجع ، فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا فقال : يا نعيم إني واعدت محمدا أن تلتقي بموسم بدر ، وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام زرع في الشجر ونشرب فيه اللبن ، وقد بدال أن لا أخرج إليه . وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدم ذلك جرة ولأن يكون

الخلف من قبلهم أحب إلى من أن يكون من قبلي ، فالحق بالمدينة فبطنهم وأعلمهم
أن في جمع كثير ولا طاعة لهم بنا ، ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهل
ابن عمرو ويضعونها ، فقال له نعم : يا أبا يزيد أتضمن لي ذلك وأطلقني إلى محمد
وأئبته ؟ فقال : نعم ، فخرج نعيم حتى أتى إلى المدينة فوجد الناس يتجهزون
ليعاد أبي سفيان ، فقال : أين تريدون ؟ فقالوا : واعدنا أبو سفيان بموسم بدر
الصغرى أن تقتل بها ، فقال : الرأي رأيتم ، أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت
منكم أحد إلا شريداً ، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم ، والله
لا يفلت منكم أحد إلا شريداً ، فكره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم الخروج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده
لا أخرجن ولو وحدي ولو لم يخرج معي أحد ؛ فخرج في سبعين راكباً وم
يقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل ، ولم يلتفتوا إلى ذلك القول ، كما قال تعالى :
« فزادهم ، ذلك القول ، إيماناً ، أي تصديقاً بالله وبقينا » وقالوا حسبنا الله ،
أي كافينا أمرهم ، ونعم الوكيل ، أي المفوض إليه هو ؛ وساروا حتى وافوا
بدر الصغرى ؛ فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون : جمعوا
لكم - يريدون أن يرهبوا المسلمين - فيقول المسلمون : حسبنا الله ونعم الوكيل ،
وهذه هي الكلمة التي قالها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حين ألقي في النار ،
وواصلوا السير حتى بلغوا بدرأ ، وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجمعون
إليها في كل عام ثمانية أيام ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدير ينتظر
أبا سفيان ثمان ليال ، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحداً من
المشركين ، ووافوا السوق وكان معهم تجارات فباعوها وربحوا في تجارتهم ،
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ، كما قال تعالى : « فاقبلوا ، أي انصرفوا
» بنعمة من الله ، أي بعافية لم يلقوا عدواً ، وفضل ، أي تجارة ورجح ، وهو
ما أصابوا في السوق ولم يمسسهم سوء ، أي لم يصيبهم أذى ولا مكروه ، ورجع
أبو سفيان إلى مكة ، فسمى أهل مكة جيشه جيش السوق ، قالوا : إنما خرجتم
لتشربوا السوق . هذا والناس الأول المتبطون ، والآخر أبو سفيان

وأصحابه ، فإن قيل المبط هو أبو نعيم فكيف قيل الناس ؟ أجيب بأنه من جنس الناس ، كما قيل : فلان يركب الخيل - وماله إلا فرس واحد ، ولأنه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة يبطون مثل نثيطه ، بل قيل : إنهم كانوا جماعة ؛ إذ مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة ، فجعل لم حمل بعير من زبيب إن يبطوهم ؛ فإن قيل : كيف زادهم ذلك إيماناً ؟ أجيب بأنهم لما سمعوا ذلك وأخلصوا عنده النية والعزم على الجهاد وأظهروا حمية الإسلام ، كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادهم ، كما يزداد الإيمان والإيقان بتناصر الحجاج ، ولأن خروجهم على أثر ما سمعوا من تثيط إلى وجه العدو طاعة عظيمة ، والطاعات تزيد الإيمان ؛ فمن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قلنا : يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص ؟ قال : نعم ، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار ، وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول : قم بنا نزيد إيماناً ، وعنه رضى الله تعالى عنه : لو وزن إيمان أبي بكر رضى الله تعالى عنه بإيمان هذه الأمة لرجح به . والمعنى : فزادهم قول الناس لم إيماناً بالله وثقة به ، من حيث خشوه ولم يخشوا الناس . الذين خولوا منهم بأنهم جمعوا لم الجوع واعتمدوا على نصره ومعوته وإن قل عددهم وضعف جلداه ، فإنه هو العزيز القوي وذلك من شأن المؤمنين كما جاء في الآية الثانية من الآيتين التاليتين . وكان من قوة إيمانهم وزيادته أن أقدموا وهم عدد قليل قد أمتحنوا بالجراح على محاربة الجيش الكبير ، فالزيادة كانت - كما يقول الشيخ رشيد رضا - في الإذعان النفسى ، والشعور القلبي ، وتبتمتها الزيادة في العمل ، بعد ذلك القول الدال على ما انطلت عليه النفس من اليقين بوعد الله ووعيده ، والشعور بعزته وسلطانه ، ولولا ذلك لم يكن لهم حول ولا قوة على تلك الاستجابة ، والإقدام على ما كاد يكون وراء حدود الإمكان ، فن يقول : إن الإيمان النفسى لا يزيد ولا ينقص ، فقد نظر إلى الاصطلاحات اللفظية لا إلى نفسه في إدراكها وشعورها وقوتها في الإذعان وضعفها . قالوا : إن التصديق لا يعتمد به ولا يكون إيماناً صحيحاً إلا إذا وصل

إلى درجة اليقين ، فإذا نزل عن مرتبة اليقين كان ظنا أو شكاً . وليس الظن إيماناً
يعتد به والشك كفر صريح . وقول : إن الظن الذي لا يبنى من الحق شيئاً ولا
يعد إيماناً صحيحاً هو ما لوحظ فيه جواز وقوع الطرف المخالف ، أي ما لوحظ
فيه طرفان متقابلان . أحدهما : أن هذا الأمر ثابت ، وثانيهما : أنه يحتمل احتمالاً
ضعيفاً أن لا يكون ثابتاً ، فإن جزم الذهن بأنه ثابت فلم يتصور الطرف المخالف .
وهو عدم الثبوت ، كان جزمه هذا إيماناً وإن لم يكن ناشئاً عن برهان مؤلف
من المقدمات اليقينية في عرف علماء المنطق ، على طريقتهم أو غير طريقتهم .
ولا ملاحظاً فيه استحالة الطرف المخالف . وأكثر المؤمنين باقائه ورسله
والمؤمنين بالجبت والطاغوت في هذه المرتبة من الإيمان ، ويصح أن يطلق على
أهلها لفظ « الموقنين » . ولو كان الإيمان لا يصح إلا ببرهان منطقي على
إثبات قضائه واستحالة نفيها ، لما تصور أن يرتد أحد عن الإسلام بعد
دخوله فيه ، لأن اليقين بهذا المعنى لا يمكن الرجوع عنه وإن أمكن مكابرتة
ومجادته بالسان ، ولذلك قال الأستاذ الإمام : « الرجوع عن الحق بعد
اليقين فيه كاليقين في العلم ، كلاماً قليل في الناس » يعني بذلك اليقين - المنطقي
الذي تنتهي مقدماته إلى البديهيات . ولكن الردة ثابتة قلاً ووقوعاً .

هذا لليقين مراتب ودرجات يعلم بعضها بعضاً ، وحصرها بعضهم في ثلاث :
علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين . فالارتقاء من درجة إلى أخرى زيادة في
نفس اليقين . ويروي عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه أنه قال : لو كشف
النساء ما زددت يقيناً ، وهذا القول مبني على أن اليقين يقبل الزيادة في نفسه ،
ومن أيقن بأن فلان طيب ماهر لأنه رآه نجح في معالجة بعض المرضى يضعف
يقينه إذا رآه غلب في معالجة آخرين ، ويزداد إذا رآه ينجح آوّة بعد أخرى ، ولا سيما
في معالجة الأمراض الباطنية التي يصعب تشخيصها . ثم إن فائدة الإيمان إنما
تتمكون بإذعان النفس الذي يهرك فيها الخوف والرجاء ، وغيرهما من وجدانات
الدين التي يترتب عليها ترك المنكر المحمى عنه وفعل المعروف المأمور به ،

ولولا ذلك لم يكن للدين فائدة في إصلاح حال البشر . وهل يقول عاقل : إن الإذعان والخوف والرجاء من الأمور التي لاتقبل الزيادة والنقصان ؟ أما أنه لوكان إذعان جميع المؤمنين في درجة واحدة لتساوا في الأعمال ، ولكنهم متفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً كما هو ثابت بالمشاهدة ، ثبت أنهم متفاوتون في منشأهم النفس وهو الإذعان ، الذي يقوى ويضعف بالتبع للإيمان ، وهذا عين قبول الزيادة والنقصان . ومن هنا نفهم معنى إدخال السلف الصالح الأعمال في مفهوم الإيمان ، فإن كل اعتقاد له أثر في النفس يتبعه عمل من الأعمال ، فهي سلسلة مؤلفة من ثلاث حلقات يحرك بعضها بعضاً ، والإمام الغزالي يعبر عنها بالعلم والحال والعمل ، فيقول : إن العلم بأن كذا يرضى الله تعالى أو كذا يستخطه مثلاً يحدث في النفس حالاً يترتب عليها فعل ما يرضيه ويقتضى مثوبته ، وترك ما يستخطه ويقتضى عقوبته ، ويقول : إن ترتب بعضها على بعض واجب ، وعبارته : إن العلم يوجب الحال والحال يوجب العمل : فارجع إليه في كتاب التوبة وغيره من كتب المجلد الرابع من الأحياء . ؛ وأما زيادة الإيمان بزيادة متعلقاته وهي الرسائل التي يؤمن بها المؤمن التي يعبر عنها بشغب الإيمان فهي ظاهرة لاحتياج في بيانها إلى شرح طويل . فإن هذه المسائل لا يمكن أن تتلقى إلا بالتدرج ؛ فكلما تلقى المؤمن مسألة منها ازداد إيماناً . وليس هذا خاصاً بالكفر الذي يدخل في الإسلام ؛ فإن الناشئ بين المؤمنين مثله في ذلك . وليست المسائل التي تزيد الإنسان معرفتها إيماناً محصورة في النصوص التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإن القرآن هدانا إلى التفكير والنظر في ملكوت السموات والأرض لتزداد إيماناً ونعمبرونستفيد . وذلك يفتح لنا أبواباً من العلم بالله وسنته لانهائية لها ؛ فكل ما نهتدى إليه في بحثنا ونظرنا من أسرار الكائنات وسنن الله تعالى في المخلوقات فإنما تزداد به علماً بالله وإيماناً بقدرته وحكمته البالغة ، وقد قال سبحانه لأقوى الناس إيماناً وأوسعهم علماً بستته : وقل رب زدني علماً . وكذلك آيات القرآن تزيد من يتلقاها إيماناً كلما تلقى شيئاً منها ، وقد يتدبرها المؤمن بعد العلم بها بأيام أو سنين ، فيفهم منها ما لم يكن يفهم فيزداد إيماناً ، قال تعالى

« وإذا ما أنزلت سورة فنتهم من يقول أيكم زادته هذه إلحافا ؟ فاما الذين آمنوا فزادتهم إلحافا وهم يستبشرون ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . »

وقوله تعالى : « واتبعوا رضوان الله ، أى الذى هو مناط الفوز بخير الدارين ، بجرأتهم وبطولتهم وتصميمهم على الجهاد فى سبيل الله ، وعلى الخروج فى سبيل نشر الدين ، وإعزاز كلمة الإسلام والمسلمين . والله ذو فضل عظيم » أى قد تفضل عليهم بالتثيت وزيادة الإيمان والتوفيق للبدارة إلى الجهاد . والكفاح فى سبيل الدين ، والاستبسال من أجل الوقوف فى وجه أعداء الإسلام ، وفى هذا الأسلوب تحسر للتخلف ، وتخطئة لرأيه حتى حرم نفسه ما فازوا به .

« وإلحاف ذلكم » أى المشط وأبوسفيان « الشيطان يخوف أوليائه ، أى من الذين قعدوا عن الخروج ، أو يخوفكم أوليائه ، وهم أبوسفيان وأصحابه ، ويدل على ذلك التوجيه الأخير قوله تعالى « فلا تخافوهم وخافون ، أى فى مخالفة أمرى ، لجاهدوا مع رسولكم الأمين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم . » إن كنتم مؤمنين ، أى حقا ، فإن الإيمان يقتضى إثبات خوف الله على خوف الناس ، وقراءة أبي عمرو يثبت بآء « وخافونى » وصلا وحذفها وقفا ، وقراءة الباقيين بحذفها وصلا ووقفا .

قيل : إن المراد بالشيطان فى هذه الآية شيطان الإنس الذى غش المسلمين وخوفهم ليخذلهم ، واختلف فى تعيينه : فقيل : هو أبوسفيان ؛ فإنه أراد بعد أحد أن يكره ليستأصل المسلمين ، وأرسل إليهم يخوفهم فى بدر الثانية أو الصغرى ، وقيل : هو نعيم بن مسعود الذى أرسله أبوسفيان ليضطل المسلمين عن الخروج إلى بدر الموعد ، وقيل هو وفد عبد القيس ، وقيل : بل المراد به شيطان الجن . الذى يوسوس فى صدور الناس ، والمعنى على الأول : ليس ذلك الذى قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، أو من أوعز إليه بأن يقول ذلك ، أو من يوسوس به ، إلا الشيطان يخوفكم أوليائه ، وهم مشركو مكة ، ويوهمكم أنهم

جمع كثير أولو بأس شديد ، وأن من مصلحتكم ان تفقدوا عن لقائهم ونجبتوا عن مدافعتهم . والمعنى على الثاني : أن الشيطان يخوف أوليائه ، ولا سلطان له على أولياء الله المؤمنين ، فهو عاجز عن تخويفهم . وفي التفسير الكبير للرازي : أنه يخوف أوليائه المنافقين ، فيسول لهم القعود عن قتال المشركين ، ويزين لهم خذلان المسلمين ، وإذا صح هذا من جهة المعنى ، فإن الإشارة فيه ليست جليلة كجلالتها في الوجه الأول ولا الثاني أيضا ، ولا يظهر عليه قوله . وفي الآية - على ما يقول الإمام محمد عبده كما ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار - التنبيه إلى الموازنة بين أولياء الشيطان من مشركي مكر وغيرهم ، وبين ولي المؤمنين القادر على كل شيء ، كأنه يقول : عليكم أن توازنوا بين قوتي وقوتهم ونصرتي ونصرتهم ، فأنا الذي وعدتكم النصر ، وأنا وليكم ونصيركم ما أطمعتموني وأطعتم رسولي ، وفي هذا المقام شبهة تعرض لبعضهم ، يقولون : إن تكليف عدم الخوف من تكليف ما لا استطاع ولا يدخل في الوسع ، فإن الإنسان إذا علم أن العدد الكثير ذا العدد العظيمة يريد أن يواثبه ويبرز به العذاب بأن رآه أو سمع باستعداده من الثقات فإنه لا يستطيع أن لا يخافه ، فكان الظاهر أن يؤمروا بإكراه النفس على المقاومة والمدافعة مع الخوف ، لأن ينهوا عن الخوف . والجواب : أن هذه الشبهة حجة الجبناء فهي لا تطوف إلا في خيال الجبان ، فإن إعمال النفس من الخوف والحزن والفرح بترامى للإنسان أنها اضطرابية ، وأن آثارها كاتنة لا محالة مهما حدث سببها . والحقيقة أن ذلك اختياري من وجهين :

١ - أن هذه الأمور تأتي بالعادة والمراولة ، ولذلك تختلف باختلاف الشعوب والأجيال ؛ فمن اعتاد الإحجام عند الحاجة إلى الدفاع يصير جبانا والعادات خاضعة للاختيار بالتربية والتمرين ، ففي استطاعة الإنسان أن يقاوم أسباب الخوف ويعود نفسه الاستهانة بها .

٢ - أن هذه الأمور إذا حدثت بأسبابها . فالإنسان غنار في الإسهال لها والاسترسال معها حتى يتمكن أثرها في النفس وتجسم صورتها في الخيال ،

ومختار في صند ذلك ، وهو مغالبتها والتعمل في صرفها وشغل النفس بما يضادها
ويذهب بأثرها . أو يتبدل به أثراً آخر منافضاً له . فهذا الأمر الاختياري هو
مناط التكليف ، كأنه يقول : إذا عرضت لكم أسباب الخوف فاستحضروا في
قوسكم قدرة الله على كل شيء وكونه يده ملكوت كل شيء ، وهو يحير ولا يحار
عليه ، وتذكروا وعده بنصركم وإظهار دينكم على الدين كله ، وأن الحق يدمغ
الباطل فإذا هو زاهق ، وتذكروا قوله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن
الله والله مع الصابرين ، ثم خلوا أهبتكم وتوكلوا على ربكم ، فإنه لا يدع
لخوف غيره مكاناً في قلوبكم ، وقوله تعالى : إن كنتم مؤمنين ، يفيد وجوب
توثيق الإيمان بالله في القلب قبل كل شيء ، لأن تلك الخواطر والمواجس التي
تحدث الخوف من أولياء الشيطان لا يحوها من لوح القلب إلا الإيمان الصحيح
الثابت ، وفي قوله : إن كنتم ، إشارة إلى أن إيمان من يرجع الخوف من أولياء
الشيطان على الخوف من الله تعالى مشكوك فيه . أقول : فليز كل مؤمن
نفسه بهذه الآية ، ويقارن بين عمله وعمل الصحابة الكرام وبين إيمانهم ، لكيلا
يكون من المخزورين . ويقول الشيخ رشيد رضا : إن من تدبر هذه الآية
حق التدبر علم أن المؤمن الصادق لا يكون جباناً ، فالشجاعة وصف ثابت
للمؤمنين ، إذا شاركهم فيه غيرهم فإنه لا يدري فيه مداهم ولا يبلغ شأوهم .
ومن بحث عن علل الأشياء يرى أن علة الجبن هي الخوف من الموت والحرب
على الحياة ، وكل من الخوف والحرب بما لا يتسع له قلب المؤمن كقلب
غيره . قال تعالى في سياق الكلام على اليهود : ولتجدنهم أحرص الناس على
حياة ، ومن الذين أشركوا ، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحرجهم
للعذاب أن يعمر ، ولا يزال العالم كله يشهد أن الجيش الإسلامي أشجع جيوش
الملكها ، هذا مع ما مبه به المسلون من ضعف الإيمان والجهل بالإسلام .

١٧٦ - وَلَا يَعْزُوكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ
يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

١٧٧ - إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

١٧٨ - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ

إِنَّمَا نُثَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .

١٧٩ - مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

الْغَيِّثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَذَلِمُنَا بِاللَّهِ

وَرُسُلُهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

في هذه الآيات الأربع تسلية للرسول ، وتمييز له ، وتخفيف من آلامه ، وتوحيه له من شأن خصوم الإسلام من الكافرين والمشركون ، ومن الكاذبين للسلبيين ولرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ، من المنافقين وأشباه المنافقين .

وفي الآية الأخيرة منها تهديد للمنافقين ، وتحذير لهم ، وتأكيد لهم كذلك بأن الله فاضح نفاقهم ، ومظهر مكنون صدورهم ، ومبدي ما يخفونه من كيدهم ومكرهم . ليميز الخبيث من الطيب . وليظهر المسلم بحق من المسلم نفاقا وخداعا .

• ولا يهزئك الذين يسارعون في الكفر ، أى يقومون فيه وقوعا سريعا حرصا عليه . وهم المنافقون من المتخلفين ، أو قوم ارتدوا عن الإسلام ، أى لا تهتم لكفرهم ، إنهم لن يضروا الله شيئا ، بفعلهم . وإنما يضرون به أنفسهم . يريد الله ألا يجعل لهم حظا ، أى نصيبا ، في الآخرة ، أى الجنة ، فذلك خذلهم ، وهو يدل على تمادى طغيانهم وموتهم على الكفر ، ولم ، مع حرمان الثواب ، عذاب عظيم ، في النار . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ، أى

أخذوه بدله ، لن يضروا الله ، بكفرهم « شينا ولم عذاب أليم ، أى مؤلم ، وكرر ذلك للتأكيد أو هو تعميم للكفرة بعد تخصيص من تفاق من المخلفين أو ارتدوا من الأعراب .

ونزل في مشركي مكة كما قال مقاتل ، أو في قريظة كما قاله عطاء ، ولا يحسد بن الذين كفروا إنما نكلى ، أى نهمل ، ولم ، بتطويل الأفعال ، خير لأنفسهم إنما نكلى لهم ليزدادوا إثما ، بكثرة المعاصي ، ولهم عذاب مهين ، أى ذوا إهانة ، روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل : أى الناس خير ؟ قال : من طال عمره وحسن عمله ، قيل : فأى الناس شر ؟ قال : من طال عمره وساء عمله ، ما كان الله ليذر ، أى ليترك ، المؤمنين على ما أتمم عليه ، أى الناس من اختلاط المسلم بغيره ، حتى يميز ، أى يفصل ، الحديث ، أى المناق ، من الطيب ، واختلف في سبب نزول هذه الآية ، فقال السكابي : قالت قريش : يا محمد تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان ، وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة واثقه عنه وارض ، فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن ، فنزلت ؛ وقال السدى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرضت على أمتي في صورتها في الطين كما عرضت على آدم ، وأعلنت من يؤمن ومن يكفر ، فبلغ ذلك المنافقين ، فقالوا استهزاء : زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر بمن لم يخلق بعد ، ونحن معه وما يعرفنا ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام طعنوا في علي ، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا نبأتكم به ، فقام عبد الله بن حذافة السهمي ، فقال : من أنا يا رسول الله ؟ قال : حذافة ، فقام عمر رضى الله تعالى عنه ، فقال يا رسول الله : رضينا بالله وبالإسلام ديننا وبالقرآن إماما وبك نبيا ، فاعف عنا ، عفا الله تعالى عنك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فهل أتممتون ؟ ثم نزل عن المنبر ، فنزلت ، فإن قيل : لمن الخطاب في « أتم » أجيب بأنه للمصدقين جميعا من أهل التفاق والإخلاص ، كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلفين منكم على (٧) — هـمزة القرآن للنفاجر (٤)

الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض ، وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعا ، حتى يميزهم منكم بالوحى إلى نبيه وإخياره بأحوالكم ، أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يدعن لها إلا المخلص المخلصين منكم ، كمثل الأموال والأفئس في سبيل الله ، فيختير بها بواطنكم ويستدل بها على عقائدكم ، ففعل ذلك يوم أحد حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ، أى يختار ويصطفى من رسله من يشاء ، فيوحى إليه ويخبره ببعض المغيبيات أو ينصب له ما يدل عليها ، فآمنوا بالله ورسله ، أى بصفة الإخلاص أو بأن تعلموا أن الله وحده مطلع على الغيب ويعلمهم عبادا يجتنبون لا يعلمون إلا ما عليهم الله تعالى ، ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم . روى أن الكفرة قالوا : إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن ومن يكفر ، فنزلت الآية : « وإن تؤمنوا ، حق الإيمان ، وتنفقوا ، النفاق » فلكم أجر عظيم ، أى لا يقادر قدره والمعنى : إن أنتم آمنتم بما جاءوا به من خير الغيب وقرتم بالإيمان تقوى الله تعالى بترك المنهيات وفعل المأمورات بقدر الاستطاعة ، فلكم أجر عظيم لا يقدر قدره ولا يعرف كنهه . واقرآن التقوى هنا مع الإيمان وترتيب الأجر عليهما معا ، هو الموافق للآى الكثيرة في الذكر الحكيم ، وقد ذهب وهم بعض الناس إلى أن الآية تدل على أن من اجتباها الله من رسله يعلمون الغيب كله ، واستثنى بعضهم علم الساعة لكثرة ماورد من الآيات التي تنفي عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم .

١٨٠ — وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ أَنفُسُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الثَّيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

١٨١ — لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

أَغْنِيَاهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْآبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ
دُوقُوا عَذَابَ الْعَرِيقِ .

١٨٢ - ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .

١٨٣ - الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ لَنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى
يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ تَقْتُلُونَهُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

١٨٤ - فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ
وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ .

١٨٥ - كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلِمَا تُوَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ .

هذه الآيات الست فيها إنذار شديد للذين يخطون بما آتاهم الله من فضله ،
ويمنعون حقوق الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل في أموالهم ، وفيها
وعيد ما بعده من وعيد هؤلاء الطائفة من اليهود الذين يظنون أن الله فقير إلى
إحسانهم ، وأنه يحتاج لفضل أموالهم الذي يخطون به ، ويمنعون حق الفقير
واليتيم والمساكين فيه ، والذين كفروا بالرسول ، وكفر أجدادهم بالرسول من
قبل . ثم ينذر الله عز وجل عباده بأنهم لابد لهم أن يلاقوا الموت ، وأن
يحاسبوا على ما قدموا ، إن خيرا لخير ، وإن شرا فشر . والذين يكون حظه
الجنة والبعد عن النار هم الفائزون برضوان الله ونعيمه المقيم .

ويقول الإمام محمد عبده : إن هذا كلام جديد مستقل لا يتعلق بواقعة أحد

لأعلى سبيل القصد ولا الاستطراد . لقد جاء في سياق القصة آيات في شئون الكافرين في أنفسهم وما يليق بهم من الجزى والعقوبة ونحو ذلك تذكر للناسبة ثم يعود الكلام إلى ما يتعلق بالواقعة ، وقد انتهى ذلك بالآيات التي قبل هذه الآيات ، وأما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهي في ضروب من الإرشاد ، وذلك لا يمنع أن يكون بينها وبين ما قبلها تناسب ، بل التناسب فيها ظاهر . وأقول : إن الوجه في وصل هذه الآيات بما قبلها هو أن الكلام قبلها كان في واقعة أحد وما كان فيها من شأن المنافقين ، وكان الكلام قبلها في حال اليهود ، وقبلها في حال النصارى مع الإسلام ، بمناسبة الكلام في أول السورة في التوحيد والكتاب العزيز واختلاف الناس فيه ؛ فلما انتهى ما أراد الله بيانه في هذا السياق ، ومنه أنه أيد دينه ، وأعرض حربه حتى إنه جعل خطاهم في الحرب مفيدا لهم ، عاد إلى بيان حال اليهود وإقامة الحججة عليهم .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الآية الأولى من هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته . فالبخل على هذا هو البخل بالعلم وبيان الحق . وروى عن الصادق وابن مسعود والشعبي والسدي وغيرهم أنها نزلت في مانعي الزكاة . وقال الإمام محمد عبده : أكثر المفسرين على أن المراد بما آتاهم الله من فضله المال وأن البخل به هو البخل بالصدقة المفروضة فيه وعدم التصريح بذلك من ضروب إيجاز القرآن ، فكثيرا ما يترك التصريح بالقول لأنه مفهوم من السياق والقرائن دالة عليه ، واللبس مأمون . فلا يخفى ببال أحد أن الوعيد هو على البخل بجميع ما يملك الإنسان من فضل ربه عليه ، فإن الله أباح لنا الطيبات والزينة في نص كتابه ، والعقل يحزم أيضاً بأن الله لا يكلف الناس بذل ما يكسبون ، وأن يقولوا جاعلين عراة بائسين . وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العلم ، وأن الكلام في اليهود الذين أوتوا صفات التي صلى الله عليه وسلم فكتموها . والأولى أن تبقى على عمومها فإن المال من فضل الله ، وكذلك العلم والجاه ، والناس مطالبون بشكر ذلك . والبخل على الناس به كفر لا شكر ، قال : والحكمة في ترك النص على أن البخل للمذموم هنا هو البخل بما يجب بذله بما يتفضل الله به على المكلف هي

أن في العموم من التأثير في النفس ما ليس للتخصيص ، وهذه السورة متأخرة في النزول ، وكانت أكثر الأحكام إذا أنزلت مقررّة ، فإذا طرق سمع المؤمن هذا القول تذكر فضل الله عليه ، وأن عليه فيه حقا للناس ، وأن هذا الخطأ بل يذكر به سواء منه : ما هو معلوم معين وما ليس بمعلوم ولا معين ، بل هو موكل إلى اجتتهاده الذي يتبع عاطفة الإيمان . وإنما نفي أولا كونه خيرا ثم أثبت كونه شرا ، مع أن الثاني هو الظاهر الذي لا يمارى فيه ؛ لأن المانع للحق إنما يمنعه لأنه يحسب أن في منعه خيرا له ، لما في بقاء المال في اليد مثلا من الانتفاع به بالتمتع بالذات ودفع النوائل والآفات ، وتوهم التمكن من قضاء الحاجات ؛ فإن قيل : إن التحديد كان أوضح وأقنى للإيهام ، قلنا : إن القرآن كتاب هداية ووعظ ، يخاطب الأرواح ليجذبها إلى الخير بالعبارة التي هي أحسن تأثيرا ، لا ككتب الفقه وغيره من كتب الفنون التي تتحرى فيها التعريفات الجامعة المانعة . وكتاب هذا شأنه لا يجري على السنن الذي لا يليق إلا بضعفاء العقول الذين فسدت فطرتهم بالتعاليم الفاسدة ، وإن مثل هذه العبارة المطلقة التي تخط في البال بذل كل ما في اليد ، وتكاد توجه لولا الدلائل الأخرى ، تحدث في النفس أريحية للبدل تدفعها إلى بذل الواجب وزيادة عليه . وأقول : إن هذه العبارة الأخيرة مبنية على القول بأن المراد بما ينخل به هو المال ، فإذا جربنا على القول الآخر المختار ، وهو أنه يم المال والعلم والجاه ، وكل فضل من الله على العبد يمكنه أن ينفع به الناس يمكننا أن نجعلها من قبيل المثال ، ونقول إن التحديد في بيان ما يجب بذله للناس من الجاه والعلم متعذر ، إذا فرضنا أن ما يجب تحديده بذله في المال متيسر ، وهذا كانت الآية شاملة لما لا يتأتى تفصيله إلا بصحف كثيرة وكان الجواب أظهر ، والإيجاز أبلغ في الإعجاز وأكبر .

قوله تعالى ، ولا يحسبن ، أى لا يظنن . . الذين يخطون بما آتاهم الله من فضله ، أى من مال وغنى وثروة . . « هو » أى بظلمهم « خيرا لهم » في الدنيا أو الآخرة ، بل هو ، أى بظلمهم « شر لهم » أى لأنه يؤدي بهم إلى العذاب الأليم ،

والعقاب المين . وقد اختلف المفسرون في المراد بهذا البخل ، فقال أكثرهم :
المراد به منع الواجب ، واستلوا بأدلة عديدة :

منها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد ، وذلك لا يليق إلا بالواجب .

ومنها : أن الله تعالى ذم البخل ، والإنفاق في غير الواجب ، مما هو على
سبيل التبرع والصدقة والإحسان لا يذم على تركه .

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم « وأى داء أدوأ من البخل » ، وتارك
التطوع لا يليق به هذا الوصف .

هذا والإنفاق الواجب على أقسام : إنفاق الرجل على نفسه وعلى أقربيه
الذين تلزمه نفقتهم ، والزكاة ، والمال الذى تحتاج إليه الدولة فى توعية
الاستعداد لدفع الأعداء عن الوطن الإسلامى حماية لدماء المسلمين وأعراضهم
وأموالهم ، والمال الذى يدفع به ما يسد رمق المضطر « سيطوقون » أى
سوف يطوقون . . « ما بخلوا به يوم القيامة » اختلف فى معنى هذا الوعيد :
فقال ابن عباس وابن مسعود : يجعل ما منعه من الزكاة حية يطوقها فى عنقه
يوم القيامة ، تنشه من فرقه إلى قدمه وتقر رأسه ، وتقول : أنا مالك . وعن
أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتاه
الله ما لا فلم يؤد زكاته مثل له ما له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة
ثم يأخذ بشدقيه ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا « ولا تحسبن الذين
يبخلون » الآية ، وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
والذى نفسى بيده ، أو الذى لا إله غيره ، ما من رجل تكون له إبل أو بقرة
أو غنم لا يؤدى حقها إلا آتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمه ، تطؤه
بأخفافها وتطأه بقرونها ، كلما جازت عليه أخرأها ردت عليه أولأها حتى
يفضى بين الناس ؛ وقال مجاهد : معنى « سيطوقون » سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا
به يوم القيامة أى يؤمرون بأداء ما منعوا فلا يمكنهم الإتيان به ، فيكون
ذلك توبيخا .

وقيل : إن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتبوا صفه محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ، وأراد بالبخل كتمان العلم كما في سورة النساء « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، ومعنى قوله على هذا (سيطرقون) أى يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى « يحملون أوزارهم على ظهورهم » وقوله « وذه ميراث السموات والأرض » في معناه وجهان :

أحدهما : أن له ما فيهما بما يتوارثه أهلها من مال وغيره ، فهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم ، فالهم يبخلون عليه بملكه ، ولا ينفقونه في سبيله ، ونحوه قوله تعالى « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » .

والثاني : وبه قال الأكثرون : أن معناه أنه يفنى أهل السموات والأرض ويفنى الأملاك ولا مالك لها إلا الله ، تجرى هذا مجرى الوراثه ، قال ابن الأبارى : يقال : ورث فلان علم فلان إذا انقرض به بعد أن كان مشاركا فيه ، وقال تعالى : « وورث سليمان داود » لأنه انقرض بذلك بعد أن كان داود مشاركا له فيه ، والله بما تعملون « من المنع والإعطاء » خير ، فيجازيكم به .

وقوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » قال الحسن وبجاهد : لما نزل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » قالت اليهود : إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء ، وذكر الحسن أن قاتل هذه المقالة جبي بن أحطب ؛ وقال عكرمة والسدى ومقاتل وعمر بن إسحاق : كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام ، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا ، فدخل أبو بكر ذات يوم مدراسهم ، فوجد أناسا كثيرين من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له (فتاح بن عازوراء) وكان من علمائهم ، ومعه حبر آخر يقال له (أشيع) ، فقال أبو بكر لفتحاح : اتق الله وأسلم ، فوافاه إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة ، فأمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة

ويضاعف لك الثواب ، فقال فنحاص : يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرض من أموالنا ، وما يستقرض إلا الفقير من الغنى ، فإن كان ما تقول حقاً ، فإن الله إذا لفقر ونحن أغنياء ، وإنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا ، يعنى فى قوله « فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » فغضب أبو بكر رضى الله تعالى عنه وضرب وجهه فنحاص ضربة شديدة ، وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله ، فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد انظر ما صنع بى صاحبك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير وهم أغنياء فغضبت الله فضربت وجهه ، فجحد ذلك فنحاص ، فأنزل الله عز وجل ردأ على فنحاص وتصديقاً لأبى بكر رضى الله تعالى عنه ، لقد سمع الله ، الآية . وهذا لا يدل على أن غيره لم يقل ذلك ، لأن الآية تدل على أن القائل جماعة لقوله تعالى « الذين قالوا . وسنكتب ، أى نأمر بكتابه » ما قالوا ، من الإفك والفرية فى صحائف أعمالهم ليجازوا عليه ونحوه ، وإنه كاتبون ، أو سنحفظه فى علنا لانهم له لأنه كلمة عظيمة ، إذ هو كفر بالله واستهزاء بأمره والرسول ، ولذلك نظم مع قتل الأنبياء ، كما قال تعالى « وقتلهم ، أى وسنكتب قتلهم » والأنبياء بغير حق ، وفى قرنه به تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول ، وقول ، أى الله لهم فى الآخرة على لسان الملائكة « ذوقوا عذاب الحريق ، أى النار ، وهى بمعنى المحرق كما يقال : عذاب أليم أى مؤلم ، ويقال لهم إذا ألقوا فى النار « ذلك ، أى العذاب » بما قدمت أيديكم ، من الاقتراف وقتل الأنبياء وغير ذلك من المعاصى ، وعبر بالأيدي عن الآتفس لأن أكثر أعمالها بهم « وأن الله ليس بظلام ، أى بذى ظلم والعبيد ، فيعذبهم بغير ذنب . وظلام للبالغة المقتضية للتكثير فهو أخص من ظالم ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ، والجواب عن هذا أنه لما قيل بالعبيد وهم كثيرون ناسب أن يقابل الكثير بالكثير ، وبأنه إذا نفي الظلم الكثير نفي القليل ؛

لأن الذي يظلم إنما يظلم لاتفاداه بالظلم ، فإذا ترك كثير مع زيادة نفعه في زمن يجوز عليه النفع والضرر كان لقليله مع قلة نفعه أشد تركا ، وبأن ظلام للنسب لما قدرته في الآية السكرية ، أى لا ينسب إليه ظلم أبدا . وقوله تعالى « الذين » نعت للذين قبله « وقالوا » لمحمد صلى الله عليه وسلم : زعم أن الله بعثك بالحق رسولا . وأنزل عليك كتابا وأن تؤمن بك وقالوا « إن الله » قد « عهد إلينا » أى أمرنا وأوصانا في كتبه « ألا تؤمن لرسول » أى لا تصدق رسولا بأنه جاء من عند الله « حتى يأتينا بقرآن تأكله النار » أى حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التى كانت لآل نبياء بنى إسرائيل ، فيكون دليلا على صدقه ، والقرآن : هو كل ما يقرب به العبد إلى الله تعالى من نسبيته وعمله صالح ، وكانوا إذا قربوا قربانا وضموا غنيمة جمات نار يضاء من السياه لادخان لها ولها دوى شديد ، فتأكل ذلك القربان وتأكل الغنيمة ، ومعنى أكلها أن تحيل ذلك إلى طبعها بالإحراق ، فيكون ذلك علامة القبول ، وإذا لم يتقبل بقى على حاله ، وهذا من مقرباتهم وأباطيلهم ، لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة ، فهو وسائل المعجزات فى ذلك سواء ، وقال السدى : هذا الشرط جاء فى التوراة ولكنه مع شرط ، وهو أن الله تعالى أمر بنى إسرائيل : من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتىكم بقرآن تأكله النار حتى يأتىكم المسيح ومحمد ، فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قرآن ، قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم « قل » لهم يا محمد « قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ، أى المعجزات « وبالذى قلتم » من القرآن كركريا ويحيى فقتلتموهم « فلم تقتلتموهم » والخطاب لمن كانوا فى زمن نينا ، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضائهم به « إن كنتم صادقين » فى أنكم تؤمنون بالرسل عند الإتيان بذلك ، ثم قال الله تعالى تسلية لنيه صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه واليهود « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ، أى المعجزات « والذين » أى الصحف ، كصحف إبراهيم والكتاب ، أى التوراة والإنجيل « المنير » أى الواضح ، فاصبر كما صبروا ، وقوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » زيادة تأكيد فى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغة فى

إزالة الحزن عن قلبه ، فإن من علم أن عاقبته الموت زالت عن قلبه الغموم والأحزان ، وإنا ما توفون أجوركم ، أى جزاء أعمالكم ، يوم القيامة ، إن خيرا نفيروا إن شرا فنشره فمن زحرج ، أى أبعد ، عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، أى بالنجاة ونيل المراد والفوز بالظفر وبالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم ، وما الحياة الدنيا ، أى العيش فيها ، إلا متاع الغرور ، أى الباطل يتمتع به قليلا ثم يفنى ، روى أن الله تعالى يقول : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، اقرأوا إن شئتم ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ، وإن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ، و اقرأوا إن شئتم ، وظل عمود ، ولموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ، و اقرأوا إن شئتم ، فمن زحرج عن النار ، الآية ، و روى : من أحب أن يزحرج عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتى الناس ما يحب أن يؤتى إليه . أى يصنع معهم ما يحب أن يصنعوه معه ، ووجه اتصال هذه الآية الأخيرة بما قبلها هو أن فى التى قبلها تسليّة للرسول ، عن تكذيب اليهود وغيرهم له ببيان طيعة الناس فى تكذيب الأنبياء السابقين ، وصير أولئك على المجاهدة والمعاندة والكفر . وفى هذه تأكيد للنسبية ، كما قال الإمام الرازى : من حيث إن الموت هو الغاية وبه تذهب الأحزان ، ومن حيث إن بعده دارا يجازى فيها كل بما يستحق ، وقال الأستاذ الإمام : إنها تسليّة أخرى ، كأنه يقول : لا تضجر ولا تسأم لما ترى من معاندة الكافرين . فإن هذا منته ، وكل ماله نهاية فلا بد من الوصول إليه ، فالذى يصير إليه هؤلاء المعاندون قريب فيجاوزون على أعمالهم ، ولا تنتظر أن يوفوا جزاء عملهم السىء كله فى هذه الدار ، كما أن أجرك على عملك لا توفاه فى هذه الحياة ، فحسبك ما أصبت من الجزاء الحسن ، وحسبهم ما أصيروا وما يصيبون به من الجزاء السىء فى الدنيا . واعلم أنه لا يوفى أحد جزاءه فى هذه الدار لأن توفية الأجور إنما تكون فى الآخرة . وقال : ويصح وصلها بما قبلها من قوله تعالى « ولا تحسبن الذين يبخنون ، إلخ أى إن أولئك البخلاء الذين يمنعون الحقوق وأولئك المتعثرين

على الله والظالمين أرسله ، والذين عاندوا خاتم النبيين ؛ كل أولئك سيُموتون كما يموت غيرهم ، ويوفون أجورهم يوم القيامة ؛ وكذلك لا يحصين أحد من المؤمنين الذين يقاومون هؤلاء ، ويلقون منهم في سبيل الإيمان ما يلقون أنهم يوفون أجورهم في الدنيا . كلا ! إنهم إنما يوفون أجورهم يوم القيامة . وأقول : إن الكلام هنا هو تصريح بما في ضمن الآية السابقة من التلميح للنبي عليه الصلاة والسلام ولما أتبعه ، والثبات إلى خطابهم ، فإن توفية الأجور متبادرة في الخير ، فهذه الآية تمهيد لما بعدها ليسهل على المسلمين وقع إنبائهم بما ينتلون به .

وأما القربان الذي ذكر في هذه الآيات فقد قال المفسرون : إنهم أرادوا شيئاً كان شائعاً عندهم ، وهو أن يذبح القربان من النعم أو غيرها فيوضع في مكان معين فتأتى نار بيضاء من السماء لها دوى فتأخذه أو تحرقه . وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الرجل منهم كان يتصدق بالصدقة ، فإذا تقبل منه نزلت عليه نار من السماء فأكلته . أى أكلت ما تصدق به . هذا ما أورده . وردوه بأن هذا القربان إنما كان يوجب الإيمان لأنه معجزة لا لذاته ، إذ هو كغيره من المعجرات . وذكر الشيخ رشيد رضا أن القربان في عبادة بني إسرائيل كان على قسمين : دموى وغير دموى ، فالقرايين الدموية كانت تكون من الحيوانات الطاهرة : كالبقرة والغنم والحمام ، وغير الدموية هي باكورات المواسم والخمر والزيت والدقيق ، والقرايين عندهم أنواع : منها المحرقات والتقدمات وذبايح السلامة وذبايح الخطيئة وذبايح الإثم . وكانوا يحرقون المحرقات بأيديهم . وقد جاء في الفصل الأول من سفر اللاويين في ذلك ما نصه :

« ودعا الرب موسى . وكله من خيمة الاجتماع قائلاً : كلم بني إسرائيل وقل لهم : إذا قرب إنسان منكم قرباناً للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرايينكم ، إن كان قربانه من البقر فذكر أصحياً يقرب إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب ، ويضع يده على رأس المحرقة فيرحن عنه

للتكفير عنه ، ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هرون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذى لدى باب خيمة الاجتماع ، ويسلخ المحرقه ويقطعها إلى قطعها ، ويجعل بنو هرون الكهنة نارا على المذبح ويرتبون حطباً على النار ، ويرتب بنو هرون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذى على النار التى على المذبح ، وأما أحشأؤه وأكارعه فيسلسها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب .

ثم ذكر تفصيل قربان الغنم بصنفيه : الصان والمعرز ، والطيور وهو صنفان أيضاً : الحام واليام بنحو ما تقدم ، كما بين بقية أنواع القرابين . فن هذا تعلم أنهم كانوا يوقدون النار بأيديهم ويحرقون بها القرابين المحرقات ، ولكن اليهود كانوا يلغون إلى المسكين أخباراً من خرافاتهم أو معتقاتهم ، ليودعوها كتبهم ، ويمزجوها بدينهم ، ولذلك نجد في كتب قومنا من الإسرائيليات الخرافية ما لا أصل له في العهد القديم ، ولا يزال يوجد فينا من يقدر كل ما روى عن أوائلنا في التفسير وغيره ، ويرفعه عن النقد والتحجيس ، ولا يتم تمجيس ذلك إلا لمن اطلع على كتب بنى إسرائيل .

وأضحى ما في هذه الآيات هو هذا التصوير الغريب للبخيل وجزائه في الآخرة ، ولعل هذا ورد على سبيل التمثيل للبالغه والتهديد . وفي تصوير أخلاق البخيل وأخلاق الكريم ، وأثرها في حياة هذين الصنفين من الناس ورد الحديث الشريف عن أبي هريرة رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأعمى وأقرع ، بدأ الله عز وجل أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال : أى شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن وجلد حسن ، قد قدر في الناس ، قال : فمسحه فذهب عنه فأعطى لو نأحسنا وجلداً حسناً فقال : أى المال أحب إليك؟ قال : الإبل ، فأعطى ناقة عشرة فقال يبارك لك فيها ، وأتى الأقرع فقال : أى شيء أحب إليك؟ فقال : شعر حسن ويذهب عني هذا قد قدر في الناس ، قال : فمسحه فذهب وأعطى شعر أحسن ، قال : فأى المال أحب إليك؟ قال : البقر قال : فأعطاه بقرة حاملاً وقال : يبارك لك فيها ، وأتى الأعمى

فقال: أى شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلى بصرى فأبصر به الناس، قل: فسجد فرد الله إليه بصره قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: النعم فأعطاه شاة والداً فأنتج هذان وولد هذا؛ فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من النعم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيبته فقال: رجل مسكين تقطعت في الجبال في سفرى فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفرى، فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأتى أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراً فأعطاك الله. فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيبته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت في الجبال في سفرى فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذى رد عليك بصرى شاة أتبلغ بها في سفرى، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصرى، وفقيراً فقد أغنانى، فخذ ما شئت فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته الله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبك.

وبذلك ينتهى الربع الخامس من هذا الجزء، وقد صور الله عز وجل فيه فضل المخلصين من أصحاب رسول الله، والمصممين على الجهاد في سبيله، والزائدين عن حمى الإسلام ببسالة وقوة وبطولة وتضحية. دون أن ترهبهم قوة أعداء الإسلام، أو تنال منهم ومن روحهم المعنوية تهديد الأعداء والخصوم. والكاذبين للإسلام وحزبه كما اشتمل على تهديد قوى الكافرين والمنافقين، وعلى تحذير البخلاء الذين يخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، وفي آخر هذا الربع تصوير جليل لليهود وكفرهم برسالة محمد، كما كفر آباؤهم من قبل بالرسول والنبيين، وقتلوا فريقاً منهم بالإثم والطغيان. ويحتوى هذا الربع في ختامه على تقرير الجزاء على العمل في الآخرة بعد الموت والبعث، وأن السعيد هو

من ظفر برضاء الله يوم الحساب وهو من أدخل الجنة وزحرج من النار ، وأولئك هم الفائزون الناجون المستحقون للنعيم المقيم .

١٨٦ - لِيُبْلِغُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلِتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .

١٨٧ - وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ .

١٨٨ - لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

ثلاث آيات كريمة تنطق أولاها بوجوب الصبر على أذى أهل الكتاب والمشركين ، وتحجب للمسلمين التضحية في سبيل رسالتهم السامية ، وهدفهم النبيل . وتحدث الثانية عن تقصير أهل الكتاب لليهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم ، وكتائبهم لما في كتبهم من وجوب الإيمان بمحمد ورسالته ، وتصور الثالثة فرح هؤلاء بما أنوه من نيل كتاب الله والاتجار بآياته ، وحبهم لأن يحمدا بما لم يفعلوا ، ومصيرهم في الآخرة وما سوف ينالهم من عذاب الله .

وقوله تعالى : لِيُبْلِغُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : كل نفس ذائقة الموت ، زاد في تسليته بهذه الآية : فين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد فسيؤذونهم أيضاً في المستقبل بكل طريق يمكنهم من الإيذاء بالنفس والإيذاء بالمال . والغرض من هذا الإعلام أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع ، وذلك

لأن الإنسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه ، فإذا نزل البلاء شق ذلك عليه ، أما إذا كان عالماً بأنه سينزل ، فإذا أنزل لم يعظم وقعه عليه ، وعبرة الكشاف : خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على ما سيلقون من الأذى والشدة والصبر عليها ، حتى إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تعصيه الشدة بقية فينكرها وتشمئز منها نفسه .

ويصح اتصال هذه الآية - كما قال الإمام محمد عبده - بما قبلها من قوله تعالى « ولا تحسبن الذين يخطون ، الآيات ، فإن فيها ذكر البخل بالمال وذكر حال اليهود ، وهذه تذكر البلاء بالمال وما سيلقى المؤمنون من أولئك اليهود وغيرهم ، ويصح أن يكون على ما قاله بعضهم متصلاً بما هو قبل ذلك من أول واقعة أحد إلى هنا ، كأنه يقول : إن ما وقع من الابتلاء في الأقدس والأموال والطعن في تلك الواقعة ليس آخر الابتلاء ، بل لابد أن تبوا بعد ذلك بكل هذه الضروب منه ، وتجري فيكم سنته تعالى في خلقه ، فلا تظنوا أنكم جالستم على عرش العزة واعتصمتم بالمنعة وأمتم حوادث الكون ، فإنه لابد أن يعاملكم الله تعالى كما يعامل الأمم ، معاملة المختبر المبتي ، لا يعلم ما لم يكن يعلم من أمركم فهو علام الغيوب ، بل ليميز الحديث من الطيب من بعد ، كما ماز الكثيرين في واقعة أحد . والابتلاء في الأموال يفسر بفرض الصدقات والبذل في سبيل الله - وهو كل ما يوصل إلى الخير - وبالجوائح والآفات ، وهذا الجمع أولى بما ذهب إليه بعضهم من تخصيصه بالأول وبعضهم من تخصيصه بالثاني . والابتلاء في الأقدس يكون بتكليف بذلها في سبيل الله وبموت من يحب الإنسان من الأهل والأصدقاء ، والابتلاء بالتكليف هو أهم الابتلاءين وذلك أن الله تعالى لم يكفل للسلبيين الحفظ والنصر والسيادة لأنهم مسلمون ، وإنما يكلفهم الجري على سنته تعالى كغيرهم ، فلا بد لهم من الاستعداد للبدافة دائماً ، وذلك يقتضى بذل المال والنفس ، ومن هنا تعلم خطأ الذين يفسرون الابتلاء بالمال والأمر يذله والجهاد به ، كل ذلك بالزكاة ، وما الزكاة إلا نوع من أنواع الحقوق التي جعلها الله في المال ، وهي كثيرة تشمل كل ما به صلاح الأمة ورفع شأنها من

الأعمال وكل ما يدفع عنها الأعداء ويرد عنها المكافء ، ومن ذلك الابتلاء في للدافعة عن الحق سواء كان بالمال أو بالنفس ، فهو يوطن نفوسهم على الأخذ بالاحتياط في الأمور العامة والاستعانة عليها بالمال وتحمل المكافء ، ويحذرهم من الشره والطمع في المال، حتى إذا طمعوا أو قصرُوا في الاحتياط كما وقع لهم في أحد علوا أنهم ما أصيبوا إلا بما كسبت أيديهم أو قصرت فيه همهم فلا يتعللون ، ولا يقولون : كيف أصبنا ونحن مسلمون ؟ وقدم ذكر المال لأنه هو الوسيلة التي يكون بها الاستعداد لبذل النفس ، فبذل المال يحتاج إليه قبل بذل النفس ، أولأن الإنسان كثيرا ما يبذل نفسه دفاعا عن ماله ، فالذين قالوا : إن المال شقيق الروح لاحظوا الغالب ، ومن غير الغالب أن يقدم الإنسان ماله على نفسه ، علنا أن فائدة الابتلاء هي تمييز الخبيث من الطيب ، وأما الإخبار به ففائدته التعريف بالسنن الإلهية وتهئية المؤمن لها وحمله على الاستعداد لمقاومتها فإن من تحدث له النعمة فجأة على غير استعداد ولا سعى ترجى هي من ورائه تدهشه وتبطره ، وربما تهيج عصبه فيقع في داء أو يموت فجأة ، وكذلك من تقع به المصيبة فجأة على غير استعداد ، يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى يقتله في بعض الأحيان . أما المستعد فإنه يكون ضليعا قويا .

« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، أي اليهود والنصارى ، ومن الذين أشركوا ، أي مشركي العرب » أذى كثيرا ، وذلك أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث ثلاثة ، وكانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقدرُون عليه ، وهجاه كعب بن الأشرف ، وكانوا يحرضون الناس على مخالفته صلى الله عليه وسلم ، ويجمعون الجيوش لمحاربتة ويثبطون المسلمين عن نصرته « وإن تصبروا ، على ذلك » وتتقوا . الله ، فإن ذلك من عزم الأمور ، أي من صواب التدبر والرشد الذي ينبغي لكل عاقل أن يقدم عليه . واختلف في سبب نزول هذه الآية : فقال ابن جريج والكلبي ومقاتل : نزلت في أبي بكر وفتحاص ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فتحاصر اليهودي يستمده وكتب إليه كتابا : لا تفتان

على بشيء حتى ترجع إلى ، فجاء أبو بكر رضى الله تعالى عنه وهو متوشح بالسيف ، فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال : أعتاج ربك إلى أن نمده ؟ فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف ، فتذكر أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وكف عنه فنزلت ؛ وقال الزهري : نزلت في كعب بن الأشرف ، فإنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره ، ويسب المسلمين ، ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في شعره ، ويتغزل بنساء المسلمين . وفي الآية تأويلان : أحدهما : المراد بالمصابة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على الابتلاء في النفس والمال ، وتحمل الأذى ، وترك المعارضة والمقاتلة ، وذلك أنه أقرب إلى دخول المخالف في الدين ، كقوله تعالى «قلوا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى» وقال تعالى «قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله» ، وقال تعالى : «وإذا مروا باللغو مروا كراماً» ، وقال تعالى : «فاصبر كما صبر أولو العزم» ، وقال تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» ، قال الراحدي : هذا قبل نزول آية السيف ، وقال القفال : والذي عندي أن هذا ليس بمفسوخ ؛ والظاهر أنها نزلت عقب قصة أحد ، والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق الأقوال الجارية فيما بينهم واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال ، والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابة ، والتأويل الثاني : أن المراد الصبر على مجاهدة الكفار ومنابتهم والإنكار عليهم ، فالصبر عبارة عن احتمال المكروه ، والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي .

أما الآية الثانية ، وهي «وإذا أخذ الله الخ» فوجه الاتصال بينها وبين ما قبلها ، هو أن الآيات التي قبلها كانت في أهل الكتاب ، وقد تقدم أنه تعالى ذكر أحوال النصارى منهم وحاجهم في أول السورة ، ثم ذكر بعض أحوال اليهود قبل قصة أحد ، ثم عاد إلى بيان بعض شؤونهم بعدها فكان منه «وفي هذه الآية وهو كتمان ما أمروا ببيانه واستبدال منفعة حقيرة به لم يفصل بينه وبين

ما قبله فيهم إلا بآيتين قد عرفت حكمة وضعهما في موضعهما . وقال الرازي :
إعلم أن في كيفية النظم وجهين :

١ - أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبا طاعنة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها أتبعه بهذه الآية ، وذلك لأنه تعالى أوجب في التوراة والإنجيل على أمة موسى وعيسى عليهما السلام أن يشرحوا مافي هذين الكتابين من الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ، والمراد منه التعجب من حالهم ، كأنه قيل : كيف يليق بكم إيراد الطعن في نبوته ودينه مع أن كتبكم ناطقة ودالة على أنه يجب عليكم ذكر الدلائل الدالة على صحة نبوته .

٢ - أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة على محمد صلى الله عليه وسلم احتمال الأذى من أهل الكتاب ، وكان من جملة إيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتمون مافي التوراة والإنجيل من الدلائل على نبوته فكانوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة ، فين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر ، وقد علمت ما هو المراد بالأذى في تفسير الآية السابقة .

ويروي الإمام محمد عبده : أن وجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها هو أن ما ذكر في الآية السابقة من البلاء الذي يصاب به المؤمنون إنما يصابون به لأخذهم بالحق ودعوتهم إليه ومحافظتهم في الشدايد عليه ، فناسب بعد ذكر البلاء الذي أخبر الله به المؤمنين ووطن عليه نفوسهم ليثبتوا ويصبروا أن يذكر لهم مثل الذين خلوا من قبلهم ، إذ أخذ عليهم الميثاق ببيان الحق ، فكان من أمرهم ما استحقوا به الوعيد المذكور في الآية . فهو يذكر المؤمنين بذلك ، كأنه يقول لهم : إنكم إذا كنتم ما أنزل عليكم يكون وعيدكم كوعيدهم .

وقوله تعالى « وإذ أي اذكر وقت ذلك ، والمراد ذكر ذلك نفسه » أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ، أي العهد عليهم في التوراة على علمائهم « لتبيننه أي الكتاب » للناس ولا تكتمونه ، أي بكنتم تبليغه للناس أو يتحريفه « فنبذوه أي طرحوا الميثاق » وراء ظهورهم ، أي لم يعملوا به ولم يلتفتوا إليه

« واشتروا به ، أى أخذوا بدله » ثمنا قليلا ، من حطام الدنيا وأعراضها من سفاتهم برياستهم فى العلم ، فكتموه خوف فوتها عليهم ؛ وقوله تعالى « فينس ما يشترون ، أى يشترونه ، قال قتادة رضى الله تعالى عنه : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فن علم شيئا فليعلمه ، وإياكم وكتبان العلم فانه هلكه . وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثكم بشئ... ثم تلا هذه الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجم من نار ، وقال أبو الحسن بن عماره رضى الله تعالى عنه : أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألقيته على بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني ، فقال : أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت : إما أن تحدثني وإما أن أحدثك ، فقال : حدثني ، فقلت : حدثني الحكم بن عيينة عن يحيى بن الجزار قال : سمعت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول : ما أخذ الله على أهل الجبل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا ، قال : فحدثني أربعين حديثا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ، أى فعلوا من إضلال الناس « ويحبون أن يحمدا ، بما أتوا من علم التوراة » أو « بما لم يفعلوا ، من التمسك بالحق وهم على ضلال وهذا أيضا فى اليهود ، أى يحبون أن يحمدا بأنهم أهل البر والصدق والتقوى ، ولا شك أن الإنسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليها ، روى أنه صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شئ مما فى التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه ، وأروه أنهم قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا ، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وسلاه بما أنزل من وعيدهم ، أى لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ، ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه فاجبن من العذاب ؛ وقيل : هم قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة فى التخلف واستحمدوا به ، وقيل : هم المناقون ؛ فإنهم يفرحون بمناقضتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذين لم يفعلوه على الحقيقة . ويجوز أن

يكون شاملا لكل من يأتي بحسنة ، فيفرج بها فرح إعجاب ، ويجب أن يحمدته الناس ويشنوا عليه بالديانة والزهد بما ليس فيه .

وروى الشيخان وغيرهما عن طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس قتل : لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذبين ، فقال ابن عباس : ما لكم وهذه ، إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ، فخرجوا قد أدروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه . واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتابهم ما سألهم عنه . وأخرج الشيخان أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري : أن رجلاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروان ، فقال مروان : يارافع في أي شيء أنزلت هذه الآية ، لانهسين الذين يفرحون بما أتوا ، قال رافع : أنزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا وقالوا : ما حبسنا عنكم إلا شغل فلوددنا لو كنا معكم . فأنزل الله فيهم هذه الآية ، وكان مروان أنكر ذلك فجزع رافع من ذلك ، فقال لزيد بن ثابت : أنشدك الله هل تعلم ما أقول ؟ قال : نعم . قال الحافظ ابن حجر : يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس : بأنه يمكن أن تكون نزلت في الفريقين معاً قال : وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود : نحن اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة ، ومع ذلك لا يقرن بمحمد . ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك . وما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في ذلك أنه قال : هم أهل الكتاب ، أنزل عليهم الكتاب فحكوا بغير الحق ، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، فرحوا بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله . وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصلون ويطيحون الله . وروى

عن الضحالك أنهم فرحوا بما أنفوا من تكذيب النبي والكفر به ، وأحبوا أن يحمدا بما لم يفعلوا وهو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أهل الصلاة والصيام وهذا وجه وجهه ، وهو الذي اختاره ابن جرير ، ويمثل هذا العموم يوجه نزولها في المنافقين . ويقول الإمام محمد عبده : كان الكلام في أهل الكتاب لتحذير المسلمين من مثل فعلهم في سياق الحضر على الاستمسك بعروة الحق وحفظه والدعوة إليه ، إذ أخذ على أولئك الميثاق فقصروا فيه ، وتركوا العمل بالكتاب وتبينه للناس واشتروا به ثمنا قليلا ، فاستحقوا العقاب من الله تعالى بعد هذا بين في هذه الآية حالا آخر من أحوال أولئك الغابرين ليحذر المؤمنون منه ، لأنهم عرضة له ، وهو أنهم كانوا يفرحون بما أنفوا من التنازل والتحريف للكتاب ، ويرون لأنفسهم شرفا فيه وفضلا بأنهم أئمة يقتدى بهم ، وهذا فرح بالباطل ، وكانوا يحمدون أن يحمدا بأنهم حفاظ للكتاب ومفسروه وعلماؤه ومبينوه والمقيمون له ، وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك بل فعلوا تقصيره ، إذ حولوه عن الهداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وأهواء سائر الناس ، يطلبون بذلك حمدهم - بين الله هذه الحال في أسلوب عجيب بين فيه حكما آخر ، وهو أن هؤلاء الفرحين المحبين للمحمدية الباطلة قد اشتبه أمرهم على الناس ، فهم يحسبون أنهم أولياء الله وأنصار دينه وعلماؤه كتابه ، وأنهم أبعد الناس عن عذابه وأقربهم من رضوانه فين الله كذب هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب . ويقول الشيخ رشيد رضا : إن هذه الآية على عمومها مبنية لشيء من الثمن الذي استبدلوه بكتاب الله وكونه بئس الثمن ، وهو أمران :

١ - فرحهم بما أنفوه من الأعمال فرح غرور وخيلاء ونظر ، على أن منه نبت كتاب الله بترك العمل به وعدم تبيينه على وجهه : إما بتحريفه عن مواضعه ليوافق أهواء الحكام ، أو أهواء الناس ، وإما بالسكوت عنه والأخذ بكلام العلماء السابقين تقليدا بغير حجة ، إلا ادعاء أنهم كانوا أعلم بالكتاب ، وأنهم إن خالفوا بعض نصوصه فلا بد أن يكون عندهم دليل أوجب عليهم ذلك .

٢ - حب المدح والتناء بالباطل، فإنهم يتبعون أهواء الحسكام والناس في الدين، ويحبون أن يحمدا بأنهم يبينون الحق لوجه الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، فإن الحاكم أو غير الحاكم إذا احتاج إلى عمل يرضى به هو أو شهوته بما يحظره عليه الدين فلجأ إلى العالم فعله حيلة شرعية يسلم بها من نقد الناقدين وذم المتدينين، فلا شك أنه يحمدا ذلك العالم ويطريه بأنه العالم التقي المحقق، لامكافاة له فقط، بل يرى من مصلحته أن يعتقد الناس العلم والصلاح في مفتيه ليأخذوا كلامه بالقبول، وقوله تعالى: « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » .
 أى لا تظن يا محمد أو أيها المخاطب أنهم بمنجاة من العذاب الديوى، أى متلبسون بالفوز والنجاة منه، وهو العذاب الذى يصيب الأمم التى فسدت أخلاقها وساءت أعمالها وكأبرت الحق والعدل، وألفت الفساد والظلم، وهو على قسمين :

١ - عذاب هو أثر طبيعى اجتماعى للحال الذى يكون عليها المبتطلون بحسب سنة الله فى الاجتماع البشرى، وهو خذلان أهل الباطل والإفساد وانكسارهم وذهاب استقلالهم بنصر أهل الحق والعدل عليهم وتمكينهم من رقابهم وديارهم وأموالهم، ليحل الإصلاح محل الإفساد والعدل مكان الظلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد .

٢ - وعذاب لا يكون أثراً طبيعياً بل يسمى سخطاً سماوياً، كالزلزال والخسف والطوفان وغير ذلك من الجوائح المدمرة التى نزلت ببعض أقوام الأنبياء الذين كفروا بهم وكذبهم وآذوهم، فكان الله يوفق بين أسباب ذلك العذاب المعتادة وأقدارها، فيزلها بالقوم عند اشتداد عتوهم وليذاثمهم لرسوله فيكونون من الهالكين .

وقوله تعالى: « ولهم عذاب أليم » أى فى الآخرة، فإن فساد أخلاقهم وفرحهم ويطرم وصغارهم الذى زين لهم حب الحمد الكاذب بالباطل جعل أرواحهم مظلمة دنسة، فهى التى تهبط بهم إلى الهاوية حيث يلاقون ذلك العذاب المؤلم .

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى « فلا تحسبنهم » تأكيد لقوله « ولا تحسبن الذين » كما هو معهود في الكلام العربي من إعادة الفعل إذا طال الفصل بينه وبين معموله . قال الزجاج : إن العرب إذا أطالت القصة تعيد وحسبت ، وما أشبهها لإعلاما بأن الذي جرى متصل بالاول . فتقول : لا تظنن زيدا إذا جاءك وكلبك بكذا وكذا فلا تظننه صادقا ، فيفيد لا تظنن توكيدا وتوضيحا ، والفاء زائدة . ويرى الإمام محمد عبده أن جملة قوله تعالى « ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويمجدون أن يحمدا بما لم يفعلوا » فيها حذف ، والتقدير : لا تحسبنهم مطيعين لربهم أو عاملين بهديته ، وقوله « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » جملة أخرى مرتبة على الجملة الأولى وهي منها بسبب .

١٨٩ - وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

١٩٠ - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ .

١٩١ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

١٩٢ - رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ .

١٩٣ - رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ .

١٩٤ - رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ .

١٩٥ - فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعَ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ
ذَكَرَ أَوْ أَتَىٰ بِمِثْقَلِ مِثْقَلٍ مِّنْ بَعْضِ الْفَالِغِينَ هَاجِرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِّلُوا
لَا كُفْرُنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ .

سبع آيات رائعات جامعات فيها تمجيد لله وقدرته ، وتوبه بخلقه وسلطان
وعظمته ، وتصوير لإخلاص المؤمنين لذاته ، وتطلعهم إلى وجهه ، وتضرعهم
لغمامه الكريم ، وفيها إجابة عن كامل قدرة الله في السماء والأرض وما بينهما ،
وهو القادر الحكيم ، والعلی العظيم ، والمالك المهيمن العزيز الكبير .

وأولى هذه الآيات قد عظمت على ما قبلها لاتصالها بالآيات التي قبلها ،
فالاول فيها عاطفة الجملة المستقلة على مثلها . كأنه يقول : لا نخزنوا أيها
المؤمنون ولا تضعفوا واصبروا وانقوا ولا تخورن عزائمكم ، وبنوا الحق
ولا تكتموا منه شيئاً ، ولا تشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ، ولا نفرحوا بما
عملنا ، ولا نخجوا أن نحمدوا بما لم تفعلوا ، فإن الله تعالى يكفيكم ما أهمكم ويفنيكم
عن هذه المنكرات التي نهيت عنها ، فإن ملك السموات والأرض كله له ، يعطي
منه ما يشاء وهو على كل شيء قدير ، لا يعز عليه نصركم على الذين يؤذونكم
بأيديهم وألسنتهم من أهل الكتاب والمشركين ، وإليه ترجع الأمور ، لأنه
هو الذي يدبرها بحكمته وسننه في خلقه . وفي هذا التذييل حجة على كون الخير
في اتباع ما أرشد إليه تعالى ، وتسلياً للنبي ﷺ والمؤمنين ، ووعد لهم
بالنصر ، وفيه تعريض بدم أولئك المخالفين الذين سبق وصفهم في الآيات
التي قبل هذه الآية ، وهو أنهم لا يؤمنون بالله تعالى إيماناً صحيحاً يظهر أثره

في أخلاقهم وأعمالهم ، وإلا لما تركوا العمل بكتابه وآثروا عليه ما يستفيدونه .
من حطام الدنيا ، فإن هذا لا يكون إلا من عدم الثقة بوعده تعالى والخوف
من وعيده واليقين بقدرته وتقديره .

والآية الثانية وما بعدها جاءت بعد أفاعيل أهل الكتاب وغيرهم مع
المؤمنين ، فهي تدل على أن أولئك المجاهدين لو كانوا يتفكرون في خلق السموات
والأرض لكفوا من غرورهم ، ولعلموا أنه يليق بحكمته تعالى أن يرسل
إلى الناس رسولا من أنفسهم ، ولكنه جعل الآية مطلقة موجبة إلى أولى
الآليات ، ليطلق النظر لكل عاقل . وقال الرازي : اعلم أن المقصود من هذا
الكتاب الكريم : جذب القلوب والأرواح من الاشتغال بالخلق ، إلى
الاستغراق في معرفة الحق ، فلما طال الكلام في تقرير الأحكام والجواب
عن شبهات المبطلين ، عاد إلى إثارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والآلوهية
والكبرياء ، والجلال ، فذكر هذه الآية . ويقول الشيخ رشيد رضا في ذلك :
وقد بينا في وجه اتصال هذه السورة بما قبلها عند الابتداء بتفسيرها أن كلا
عنهما مفتحة بذكر الكتاب وشئون الناس فيه . ومختمة بالثناء على الله عز وجل
ودعائه . وقد ذكرنا سببا لنزول هذه الآية على عدم تعلقها بالحوادث . فقد
أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود ،
فقالوا : بم جاءكم موسى من الآيات ؟ فقالوا : عصاه ويده يضاء للناظرين ،
وأنو النصراني فقالوا : كيف كان عيسى ؟ قالوا : كان يبرئ الأكمه والأبرص
ويحيي الموتى ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا
ذهبا ، فدعاه فزلت آية : « إن في خلق السموات ، الخ .. »

وقوله تعالى : « وقه ملك السموات والأرض ، أي فهو يملك أمرهما
وما فيهما من خزائن المطر والرزق والنبات وغير ذلك » والله على كل شيء قدير ،
ومنه تعذيب الكافرين وإنقاذ المؤمنين « إن في خلق السموات والأرض ،
وما فيهما من العجايب - والسموات : ماعلاك بما تراه فوقك ، والأرض : ما تعيش
عليه ، والخلق : التقدير والترتيب ، واختلاف الليل والنهار ، أي بالجمم

والذهاب والزيادة والنقصان ، لايات ، أى دلالات واضحة على قدرته تعالى وباهر حكمته ، لاوى الآليات ، أى لذوى العقول الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار ، ولا ينظرون إليها غافلين عما فيها من عجائب الخلق - أيها المؤمن : أملاً عيذك من زينة هذه الكواكب وأجلها في جملة هذه العجائب ، متفكراً في قدرة مقدرها ، متدبراً حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر . وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها : أخبريني بأعجب ما رأيت من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبككت وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب ، أنا في ليلة فدخل في لحافى حتى التصق جلده بجلدى ، ثم قال : يا عائشة هل لك أن تأذنى الليلة في عبادة ربى ؟ قلت : يا رسول الله إني لأحب قربك وأجيب هواك فقد أذنت لك ، فقام إلى قرية من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ، ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل يبكي ، ثم جلس لحمد الله وأثنى عليه وجعل يبكي ، ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بليت الأرض ، فأتاه بلال يؤذنه بصلابة الغداة فرآه يبكي ، فقال يا رسول الله : أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال يا بلال : أفلا أكون عبداً شكوراً ، ثم قال : وما لي لا أبكي وقد أنزل الله على في هذه الليلة « إن في خلق السموات والأرض ، وما بينهما ، لآيات لمن يعقل » ، وروى : « ويل لمن لا كفا بين فكبيه ولم يتأملها ، وعن علي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول « إن في خلق السموات والأرض ، .. الخ .

وفي خلق السماء وما فيها من كواكب ونجوم وسدم ، وفي خلق الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال ورمال ، ومدن عامرة ومجاري مقفرة ، ومن معادن ومناافع ، ومن زرع ونبات ، وأشجار وغابات ، ومن أراض شاسعة ، وأقطار مترامية الأطراف . في ذلك كله دلالات واضحة على قدرته وعظمته وكامل تدبيره في خلقه - إن في اختلاف الليل والنهار بتعاقبهما على الأرض ، ينجى هذا عقب ذاك . ويجيء ذاك عقب هذا ، وفي اختلافهما بالزيادة والنقصان

والحي . والذهاب ؛ في كل ذلك عبرة وعظة بالغة لذوى العقول الذين يجب عليهم أن يتفكروا في خلق السموات والأرض ودلائل هذا الخلق على وجود الله وقدرته ، ولذلك قال الله تعالى عقب ذلك « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، أى مضطجعين ، أى يذكرونه دائما على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين ، لأن الإنسان قل أن يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث ، وروى الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله ، وعن ابن عباس رضى الله عنه : هذا في الصلاة يصلى قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ، وعن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال : يصلى قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنب ، والمعنى يذكرونه قياما وقعودا ومضطجعين ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، وما أبدع فيها ، ليدلهم ذلك على قدرة الله تعالى ، ويعرفون أن لهما مدبرا حكيما ، قال بعض العلماء : الفكرة تذهب الغفلة وتحدث في القلب الحشية ، كما يحدث المالمزوع والثبات ، وما جلست القلوب بمثل الأحزان . ولا استنارت بمثل الفكرة ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم : لا تنفضوني على يونس بن متى أى تفضيلا يؤدى إلى تنقيصه ، وإنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، وقال صلى الله عليه وسلم : لاعبادة كالتفكير ، أى لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق ، وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره وضعفه ، وقال صلى الله عليه وسلم : بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والتجهم فقال : أشهد أن لك رباً وعالقا ، اللهم اغفر لي ، فنظر الله إليه فغفر له .

وقوله تعالى « ربنا ما خلقنا هذا باطلا ، على إرادة القول أى يتفكرون قائلين ذلك ، وهذا إشارة إلى الخلق بمعنى المخلوق من السموات والأرض ، لأنهما في معنى المخلوق ، والمعنى : ما خلقته عبثا من غير حكمة ، بل خلقته لحكم عظيمة ، من جهلتها : أن يكون مبدأ لوجود الإنسان ، وسببا لمعاشه ، ودليلا يدل على معرفة الله ويحث على طاعته ، لينال الحياة الأبدية والسعادة

السرمدية « سبحانك ، أى تنزيها لك عن العيب ، وهو معترض بين قوله « ربنا ، وبين قوله « فقنا عذاب النار ، أى للإخلال بالنظر فى خلق السموات والأرض والقيام بما يقتضيه ، وقال أبو البقاء : ودخلت الفاء لمعنى الجواز ، والتقدير : إذا زهناك أو وحدناك فقنا عذاب النار ، وقيل : لا حاجة لهذا التقدير إذ النسب فيها ظاهر ، فقد تسبب عن قولهم « سبحانك ، طلبهم وقاية النار .

هذا وقد يتفكر المرء فى عجائب السموات والأرض وأسرارها فيها من الإتيان والإبداع والمنافع الدالة على العلم المحيط والحكمة البالغة والنعمة السابغة والقدرة التامة ، وهو غافل عن العليم الحكيم القادر الرحيم الذى خلق ذلك فى أبدع نظام ، وكمن ناظر إلى صنعة بدعية لا يخطر فى باله صانعها اشتغالا بها عنه ، فالذين يشتغلون بعلم ما فى السموات والأرض هم غافلون عن خالقهما ذاهلون عن ذكره ، يتمتعون عقولهم بلذة العلم ، ولكن أرواحهم تبقى محرومة من لذة الذكر ومعرفة الله عز وجل ، والفكر وحده وإن كان مفيداً لا تكون فائدته نافعة فى الآخرة إلا بالذكر ، والذكر وإن أفاد فى الدنيا والآخرة لا تكمل فائدته إلا بالفكر ، فباطون لمن جمع بين الأمرين ، واستمتع بهاتين اللذتين ، فكان من الذين أوتوا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، ونجوا من عذاب النار فى الآخرة ، تلك النعمة التى لا تفضلها نعمة ، واللذة التى لا تعلوها لذة ، لأنها هى التى يهون معها كل كرب ، ويسلس كل صعب ، وتعظم كل نعمة ، وتنضاد كل قسمة ، تلك اللذة التى تتجلى مع الذكر فى كل شئ ، فيكون فى عين ناظره جبلا ، وفى كل صوت فيكون فى سمع سامعه مطرباً ، وإذا تفكر الذاكر فى تصغيره من حيث هو إنسان ، عن شكر المنعم عليه بكل شئ يتمتع به ، وعن القيام بما يصل إليه استعداداً من معرفته . استولى عليه سلطان الجلال ، فعملوا همته فى طلب الكمال ، فينطلق لسانه بالحمد والثناء ، والشكر والدعاء ، والتنزيه الكامل لله رب العالمين . .

ومعنى « ربنا ما خلقت هذا باطلا ، الخ : هذا حكاية لقول هؤلاء الذين يجمعون بين تفكيرهم وذكر الله عز وجل ، ويستنبطون من اقترانها الدلائل

على حكمة الله وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأكوان التي تربط الإنسان بربه حتى الربط وقد أكتفى بحكاية مناجاتهم لربهم عن بيان نتائج ذكرهم وفكرهم، فخلط هذه وذكر تلك من إيجاز القرآن البديع، وفيه تعليم المؤمنين كيف يخاطبون الله تعالى عند ما يبتدون إلى شيء من معاني إحسانه وكرمه وبدائع خلقه، كأنه يقول: هذا هو شأن المؤمن الذاكر المتفكر، يتوجه إلى الله في هذه الأحوال، يمثل هذا الثناء والدعاء والابتهال، وكون هذا ضرباً من ضروب التعليم والإرشاد، لا يمنع أن بعض المؤمنين قد نظروا وذكروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يؤدي معناه، فذكر الله حالهم وابتهاهم، ولم يذكر قصتهم وأسماءهم، لأجل أن يكونوا قدوة لنا في عملهم وأسوة في سيرتهم.

وأما معنى كون هذا الخلق لا يكون باطلاً، فهو أن هذا الإبداع في الخلق، والإتيان للصنع، لا يمكن أن يكون من العيب والباطل، ولا يمكن أن يفعله الحكيم العليم لهذه الحياة الفانية فقط، كما أن الإنسان الذي أوتي العقل الذي يفهم هذه الحكم، ودقائق هذا الصنع، وكلما ازداد تفكيراً، ازداد علماً، حتى أنه لا حد يعرف لفهمه وعلمه؛ لا يمكن أن يكون وجد يعيش قليلاً ثم يذهب سدى، ويتلاشى فيكون باطلاً، بل لا بد أن يكون باستعداده الذي لا نهاية له قد خلق ليحيا حياة لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة التي يرى كل عامل فيها جزاء عمله، ولهذا وصل الثناء بهذا الدعاء، ومعناه: جنبنا السيئات، ووفقنا للأعمال الصالحات، حتى يكون ذلك وقاية لنا من عذاب النار، وهذه هي نتيجة فكر المؤمن

«ربنا إنك من تدخل النار، أي للخلود فيها» فقد أخبرته، أي أهنته «وما للظالمين، أي للكافرين» من أنصار، أي ليس لهم أنصار أي أنصار «ومن» للتأكيد «ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي، أي يدعو الناس للإيمان» إليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم «أن، أي بأن» آمنوا بربكم فأمنوا به. وفائدة الجمع بين مناديا وينادي أنه ذكر المبدأ مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي، لأنه لا منادى أعظم من مناد ينادي

للإيمان ، نحو قولك : مررت بهاد يهدى للإسلام . وذلك أن المنادى إذا أطلق
ذهب الوهم إلى مناد الحرب ، أو لإغاثة المكروب أو نحو ذلك . وكذا
الهادى قد يطلق على من يهدى للطريق ويهدى لسداد الرأى وغير ذلك ، فإذا
قلت : ينادى للإيمان ويهدى للإسلام ، فقد رفعت من شأن المنادى والهادى
وغفمت ، ويقال دعاه لكذا وإلى كذا « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » أى الكبائر
منها « وكفر عنا سيئاتنا » أى الصغائر منها ، أو يكون ذلك من باب التعميم
والاستيعاب كقوله « الرحمن الرحيم » ، ولأن الإلحاح والمبالغة في الدعاء
أمر مطلوب « وتوقفنا مع الأبرار » أى مخصوصين بصحبتهم معدودين في
جملتهم ، وهم الأنبياء والصالحون ، وفيه تفيه على أنهم يحبون لقاء الله ، ومن أحب
لقاء الله أحب الله لقاءه . رواه الشيخان « ربنا وآتنا ، أى أعطنا ، ما وعدتنا ،
به ، على ، ألسنة ، رسلك » من الرحمة والفضل . . وسؤالهم ذلك وإن كان
وعده تعالى لا يخلف - هو سؤال أن يجعلهم من مستحقه ، لأنهم لم يتيقنوا
استحقاقهم لتلك الكرامة ، فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها ، وتكرير « ربنا ،
مبالغة في التضرع ، ولا نخزنا ، أى ولا تعذبنا ولا تفضضنا ولا تنهنا يوم
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ، أى الموعد ، أى الوعد نفسه ، وعن ابن عباس :
الميعاد : البعث بعد الموت « فاستجاب لهم ربهم » أى دعاهم ، وهو أخص من
أجاب ، لأنه يفيد حصول جميع المطلوب « أئى » أى بأئى ، لا أضيع عمل
عامل منكم ، وقوله تعالى « من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض » أى يجمع
ذكركم وأنتاكم أصل واحد ، فكل واحد منكم من الآخر ، أى المذكور من
الإناث والإناث من الذكور ، وقيل : المراد وصلة الإسلام . وروى أن أم
سلة قالت : يا رسول الله ، أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر
النساء ، فنزلت .

فقد بين الله تعالى علة هذه المساواة بقوله « بعضكم من بعض » ، فالرجل
مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل ، فلا فرق بينهما في البشرية
ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال ، أى وما تترتب عليه الأعمال ويترتب هو

عليها من العلوم والأخلاق . وفيه وجه آخر - على ما يرى الشيخ رشيد رضا -
وهو أن كلا منهما صنو وزوج وشقيق للآخر ، وفي معنى ذلك حديث « النساء
شقائق الرجال » قالوا : أى مثلهم فى الطباع والأخلاق كأنهن مشتقات منهم ،
أو لأنهن معهم من أصل واحد . ووجه ثالث : أنه بمعنى حديث : « سلمان
منا ، وحديث « ليس منا من دعا إلى عصبية » فعنى « منا ، أى على طريقتنا
وما نحن عليه لا فرق بيننا وبينه . وهذه الآية ترفع قدر النساء المسلمات فى
أنفسهن وعند الرجال المسلمين . ومن علم أن جميع الأمم كانت تهضم حق
المرأة قبل الإسلام وتعدّها كالبهيمة المسخرة لمصلحة الرجال وشهوته ، وعلم
أن بعض الأديان فضلت الرجل على المرأة بمجرد كونه ذكرا وكونها أنثى ،
وبعض الناس عد المرأة غير أهل للتكاليف الدينية ، وزعموا أنها ليس لها
روح خالدة . من علم هذا قدر هذا الإصلاح الإسلامى لعقائد الأمم ومعاملاتها
حق قدره ، وتبين له أن ما تدعيه أوروبا من سبق إلى الاعتراف بكرامة المرأة
ومساواتها للرجل باطل . ولا تزال شرائعهم وتقاليدهم الدينية والمدنية تميز
الرجل على المرأة .

ويقول الإمام محمد عبده : إنه لم يكتف بربط الجزاء بالعمل حتى بين أن
العمل هو الذى يستحقون به ما طلبوا : من تكفير السيئات ودخول الجنة
فقال ، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ، ذكر الإخراج من الديار
بعد الهجرة من باب التفصيل بعد الإجمال ، فالهجرة إنما كانت وتكون بالإخراج
من الديار ، وتستتبع ما ذكر فى قوله « وأودوا فى سبيل » قاتلوا وقتلوا ،
أى فى سبيل الله ودينه الحق . .

وقوله تعالى « لا كفرن عنهم سيئاتهم » أى أغفرها لهم وأصفح عن
ذنوبهم . ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، أى يتمتعون بما فيها من
مناظر بديعة ، وحياة شريفة ، ومشاهد عجيبة .

وهكذا يذكر الله تعالى صفات المؤمنين لينبئنا إلى أن نرجع إلى أنفسنا

وتمتحنها بهذه الأعمال والصفات ، فإن رأيناها تحتل الإيذاء في سبيل الله حتى القتل فلنبشرها بالصدق منها والرضوان منه تعالى ، وإلا فعلينا أن نسعى لتحصيل هذه المرتبة التي لا ينجي عنده غيرها . وإنما كلف الله المؤمنين الصادقين المؤمنين المخلصين هذا التكليف الشاق ، لأن قيام الحق مرتبط به وإنما سعادتهم ، من حيث هم مؤمنون بقيام الحق وتأييده ، والحق في كل زمان ومكان محتاج إلى أهله لينصروه على أهل الباطل الذين يقاومونه . والحق والباطل يتصارعان دائماً ، ولكل منهما حزب ينصره ، فيجب على أنصار الحق أن لا يفشلوا ولا ينهزموا ، بل عليهم أن يثبتوا ويصبروا ، حتى تكون كلمته العليا ، وكلمة الباطل هي السفلى .

وهذه الصفات تجتمع وتفترق - كما يقول الشيخ رشيد رضا - فن المهاجرين من ترك وطنه مختاراً ولم يخرج منه إخراجاً ، بل من الصحابة من هاجر مستخفياً لئلا يمنعه المشركون . ولكن قد يقال : إنهم إذا لم يكونوا أمروهم بالمجرة أمراً ، وأخرجوهم من ديارهم قسراً ، فإنهم قد ضيقوا عليهم المسالك . حتى ألجؤهم إلى ذلك . ومنهم من أودى ولم يخرج المشركون ولا مكنوه من الخروج .

وقوله تعالى « ثواباً من عند الله » معناه : لا كفرن عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة ، أثيبهم بذلك ثواباً من النوع العالى الكريم الذى عند الله لا يقدر عليه غيره ، والثواب : اسم من مادة ثاب يثوب ثوباً أى رجع ، يقال : تفرق عنه أصحابه ثم قابوا إليه ، والمجاز : ثاب إليه عقله وحله - إذا كان خرج عن مقتضى العقل والحلم بنحو غضب شديد ثم سكنت عنه غضبه ؛ ومنه : جعل البيت الحرام مثابة للناس ، فإنهم يعودون إليه بعد مفارقتهم ، ولذلك قال الراغب : الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثواباً تصور أنه هو هو ، ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعل في قوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ولم يقل جزاءه ، والثواب يقال في الخير والشر ، لكن الأكثر المتعارف في الخير ، وعلى هذا قوله عز وجل « ثواباً

من عند الله والله عنده حسن الثواب ، ولفظ الثواب والثوبة حيث وقع وما في معناه من ذكر الجزاء بالعبارات التي تدل على أنه عين العمل ، كل ذلك يؤيد أن الجزاء أثر طبيعي للعمل - كما يقول الشيخ رشيد رضا - أى أن للأعمال تأثيراً في نفس العامل تركها ، فتكون بها منعمة في الآخرة ، أو تدنسها ، فتكون معذبة فيها بحسب سنة الله تعالى .

وقال الإمام الرازي : « في الآية نفيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور ، أى العمل الصالح مع المهاجرة واحتمال الإخراج من الوطن والإيذاء في سبيل الحق والخير والقتل والقتال فيه ، فلما كان حصول هذا الشرط عزيزاً كان الشخص المحاب الدعاء عزيزاً . وليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل ؛ لأن العمل كلما وجد ثلاثي وفيه ، بل المراد أنه لا يضيع ثواب العمل ، والإضاعة عبارة عن ترك الإثابة ، فقوله ، لا أضيع ، نفي للنفي فيكون إثباتاً ، فيصير المعنى : إني أوصل ثواب جميع أعمالكم إليكم ، فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبق في النار مخلداً ، والدليل عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً وبمعصيته استحق عقاباً ؛ فلا بد من وصولها إليه بحكم هذه الآية ، والجمع بينهما محال . فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالإجماع ، أو يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب .

ثم إنه تعالى وعد من فعل هذا بأمر ثلاثة :

١ - نحو السيئات وغفران الذنوب وهو قوله ، لا كفر عنهم سيئاتهم ، وذلك هو الذي طلبوه بقولهم « فاعف عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا » .

٢ - إعطاء الثواب العظيم وهو قوله ، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، وهو الذي طلبوه بقولهم « وآتانا ما وعدتنا على رسلك » .

٣ - أن يكون هذا الثواب ثواباً عظيماً مقروناً بالتعظيم والإجلال وهو قوله « من عند الله » ، وهو الذي قالوه « ولا نخزننا يوم القيامة » ، لأنه سبحانه هو العظيم الذي لا نهاية لعظمته ، وإذا قال السلطان العظيم لعبده : إني أخلع خليك خلعة من عندي - دل ذلك على كون تلك الخلعة في نهاية الشرف .

والله عنده حسن الثواب ، هذا تأكيد لما قبله من أن الثواب من عند الله
ليبين أن هذا الجزاء بمحض الفضل والكرم الإلهي ، وإن كان جزاء على عمل .

١٩٦ - لَا يَمُرُّكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ .

١٩٧ - مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ .

١٩٨ - لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ .

١٩٩ - وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْعُرُونَ بِثَأْنِ
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ
مَرِيعُ الْحِسَابِ .

٢٠٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

يقول الرازي : اعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم وكانوا في
الدنيا في نهاية الفقر والشدة ، والكفار كانوا في النعم - ذكر الله تعالى في هذه
الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة . ويقول الإمام محمد عبده كما في تفسير
النار : كان الكلام في أولى الأبواب المؤمنين ، وقد علمنا أن الله تعالى يستجيب
لهم بالأعمال ، فالعبرة بالعمل ، ومنه المهاجرة وتحمل الإيذاء في سبيل الله
وبذل النفس في القتال حتى يقتلوا ، وبذلك يستحقون ثواب الله تعالى ، ثم
ذكر حال الكافرين للبقالة وربط الكلام بما قبله بالنهي عن الاعتزاز بما هم
فيه من نعم وتمتع ، كأنه يقول : على المؤمن أن يجعل مرمى طرفه ذلك الثواب

الذى وعده فهو النعيم الحقيقي الباقي . وهذا الذى فيه الكافرون متاع قليل فلا تطلبوه ولا تحفلوا به ، يسهل بهذا على المسلمين ما كفوه من تحمل الإيذاء والعناء فى إقامة الحق .

إن هذه الآيات الخمس فيها موازنة بين الكافرين والمتقين ، بين مصير هؤلاء وأولئك فى الآخرة .. وفيها رسم للمنهج المثالى لأهل الكتاب الذين يريدون النجاة فى الدنيا وفى الآخرة عند الله ، وهو أن يؤمنوا بالله وبرسالات الأنبياء من قبل ومن بعد ؛ فيؤمنوا برسالة رسولهم ، وبرسالة محمد عليه السلام خاتمة الرسالات .. وفيها دعوة للمؤمنين ليصبروا على آلام الجهاد ، ويتحملوا مسئوليات الكفاح من أجل الإسلام ونشره فى الآفاق .. ثم فى صدرها كذلك تسليية للرسول وللمؤمنين ، حتى لا يأسوا من فضل الله وهم يجاهدون أعداء الله ، وحتى يصدوا فى كفاحهم فى سبيل نشر الإسلام فى الأرض .

ويروى فى سبب نزول الآية الأولى من هذه الآيات الخمس أنه لما كان المشركون فى رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون ، قال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن فى الجهد ، فنزل قوله تعالى : « لا يفرقك قلب ، أى تصرف » الذين كفروا فى البلاد ، للتجارات وأنواع المكاسب ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ، وقوله تعالى « متاع قليل » أى ذلك القلب متاع قليل يتمتعون به فى الدنيا يسيرا ويفضى ، فهو قليل فى جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة ، أو فى جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب ، قال صلى الله عليه وسلم : ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبه فى اليم فليظربم يرجع - رواه مسلم ، وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : جئت لزيارة رسول الله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مشربة ولأنه لعل حصى ما بينه وبينه شيء ، وتحته رأسه وسادة من آدم حشوها ليف ، فرأيت أثر الحصى فى جنبه فبكيت فقال : مايكليك ؟ فقلت يا رسول الله : إن كسرى وقصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ، فقال : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا

ولنا الآخرة ؟ ثم ما واهم ، أى مصيرهم « جهنم وبئس المهاد » أى الفراش هى
« لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ، أى
مقدين الخلود » فيها نزلا من عند الله ، النزول : ما يعد للضيف « وما ، أى
والذى » عند الله ، من الثواب لكثرة ودوامه « خير للأبرار » مما يتقلب فيه
الكفار من متاع الدنيا لقلته وسرعة زواله .

واختلف فى سبب نزول قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ، فقال جابر وابن عباس وأنس : نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ؛ وذلك أنه لما مات نعاه جبريل صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى مات فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اخرجوا فاضلوا على أخ لكم مات بغير أَرْضكم ، فقالوا : ومن هو ؟ قال : النجاشى ، فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشى وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له ، فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على عالج حبشى نصرانى لم يره قط وليس على دينه ، فأنزل الله هذه الآية : وقال عطاء : نزلت فى أربعين رجلا من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم ، كانوا على دين عيسى فأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن جريج : نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه ، وقال مجاهد : نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب ومن المفسرين من يقول : إن المراد بالذين كفروا فى صدر هذه الآيات : أهل الكتاب « وما أنزل إليكم » أى القرآن « وما أنزل إليهم » أى التوراة والإنجيل ، وقوله تعالى « خاشعين » أى متواضعين « لله » لا يشتركون ، أى لا يستبدلون « بآيات الله » التى عندهم فى التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله عليه وسلم « ثمنا قليلا » من الدنيا ، بأن يكتسبوا خوفا على الرئاسة كما فعل غيرهم من اليهود « أولئك لهم أجرهم » أى ثواب أعمالهم « عند ربهم » وهو ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه ، وقوله تعالى « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » وفى قوله تعالى « يؤتكم كفلين من رحمته » ، « إن الله سريع الحساب » لنفوذ علمه فى كل شئ فهو عالم بما يستوجب كل عامل من الأجر بحساب الخلق ، قيل :

يحاسب الناس يوم القيامة في قدر نصف نهار من أيام الدنيا «يا أيها الذين آمنوا اصبروا ، على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد ومن المعاصي «وصابروا ، أي وغالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب ، فلا يكتفوا أشد صبرا منكم «ورابطوا ، أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو ، وقال الله تعالى «ومن رابط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من رابط يوما ليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من رابط انتظار الصلاة بعد الصلاة ، وانتقوا الله ، في جميع الأحوال «لعلكم تفلحون ، أي تفوزون بالجنة وتنجون من النار ، وقال بعض العلماء : اصبروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء وانتقوا إله الأرض والسماء ، لعلكم تفلحون في دار البقاء .

في هذه الآيات الخمس نهى الله عز وجل عباده المؤمنين ورسوله الكريم عن أن تقتلهم أحوال الكافرين ، أو تغرقهم أموال الجاحدين ، وما م فيه من نعيم ، وما عليه المؤمنون من فقر وشقاء ، وينهاهم عن الإخلاد إلى الراحة أو ترك الجهاد في سبيل الإسلام .

وحاصل معنى النهي عن الغرور : أن تقلب الذين كفروا في البلاد آمنين معتزين بمالهم ، لا ينبغي أن يكون سببا لغرور المؤمن بحالهم وتوهمه أن هذا شيء يدوم لهم ، فإن هذا من إبقاء الأشياء على ظاهرها من غير بحث عن أسبابها وعلاها . والغوص على بواطنها ودخائلها . كما يطوى الثوب على غره وكما ينظر النمر إلى ظواهر الأشياء دون بواطنها . ومن اكتفه حاله الاجتماعية علم أن قلبهم في البلاد وتمتعهم بالأمن والنعمة فيها ليس قائما على أساس متين . ولا مرفوعا على ركن ركين . وإنما هو من قبيل حركة الاستمرار لحرك من الباطل سابق لم يكن له معارض ؛ فإذا عارضه ما عليه المؤمنون من الحق لا يلبث أن يزول بالنسبة إلى مجموعهم ، وأما من يموت من أفرادهم على فراش نسيه ولم

يفسأ له في أجله إلى أن يظهر أمر المؤمنين فأستقبله من عذاب الآخرة أعظم مما ناله من نعيم الدنيا .

ثم بين الله عز وجل مصير المؤمنين وما يلقونه من النعيم في الآخرة . وبعد أن بين الله جل جلاله حال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب . وذكر حال الكافرين وما أعد لهم من العقاب ، ذكر فريقاً من أهل الكتاب ، يهتدون بهذا القرآن ، وكانوا مهتدين من قبله بما عندهم من هدى الأنبياء ، وذكر من وصفهم الخشوع لله ، وما كل من يدعى الإيمان بالكتاب خاشع لله . وهذا الخشوع هوروح الدين ، وهو السائق لهم إلى الإيمان بالنبي الجديد ، وهو الذي حال بينهم وبين أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً . وهذا الثمن يتم المال والجاه ، فإن منه التمتع بما كانوا فيه من ذلك ، وإن كان صعباً على الإنسان أن يترك ما ألفه وخص هؤلاء بالذكر على كونهم من المؤمنين الذين وعدوا بما تقدم ذكره في مقابلة الكافرين ، لأجل القدوة بهم في صبرهم على الحق في الدين السابق والدين اللاحق ، وذكر إيمانهم بصيغة التأكيد لأن أهل الكتاب - بغرورهم بكتابهم وتوهمهم الاستغناء بما عندهم عن غيره كانوا أبعد الناس عن الإيمان ، وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومكابرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسده على النبوة ، والتشدد في إيدائه أن يؤمن بعضهم إيماناً صحيحاً كاملاً . ولهذا كان المؤمنون منهم قليلين ، وكانوا من خيارهم علماً وفضلاً وبصيرة . وإتنا نرى علماءنا الأذكىاء في هذا العصر قلباً يرجعون عن عقيدة أو رأى في الدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم وقرأوه في كتبهم ، وإن كان باطلاً وخطأً ظاهراً ١١ .

وقد وصفهم الله عز وجل بخمس صفات على ما ذكر صاحب تفسير المنار :

١ - الإيمان بالله - يعنى الإيمان الصحيح الذى لا تشوبه زغلات الشرك ولا يفارقه الإذعان الباعث على العمل ، لا كمن قال فيهم « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » ، ولا من قال فيهم « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » .

٢ - الإيمان بما أنزل إلى المسلمين وهو ما أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى

الله عليه وسلم ، وقدمه على ما بعده لأنه العدة الذى عليه العمل وله الهيمنة ،
والحكم الفصل فى الخلاف لثبوتة باليقين ، وعدم طرؤه الضياع عليه والتحريف .

٣ - ما أنزل إليهم وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم . ولا ينافى ذلك
ضياع ونسيان بعضه ، وطرؤه التحريف بالترجمة والنقل بالمعنى على البعض
الآخر ، فإن المراد هو الإيمان به إجمالاً واتباع ما أرشد إليه القرآن فيه تفصيلاً ،
والقرآن هو العدة ، ولا يعتد بإيمان من عاقله بعد العلم به .

٤ - الخشوع ، وهو ثمرة الإيمان الصحيح الذى يعين على اتباع ما يقتضيه
الإيمان من العمل ، فالخشوع أثر خشية الله تعالى فى القلب تفيض على الجوارح
والشاعر ، فيخضع البصر بالسكون والانكسار ، ويخضع الصوت بالخافتة
والتهديج ، كما يخضع غيرهما .

٥ - عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات الله ، كما هو فاش فى أصحاب
الإيمان التقليدى الجلسى من علماء ملتهم ، ويقع مثله من أمثالهم فى سائر الملل ،
وقد تقدم بيانه فى هذه السورة وما قبلها .

ثم أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالصبر والمصابرة والمراعاة والتقوى ،
وجعلها كلها سبب الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة . . ويكثر الله عز وجل
من الوصية بالتقوى . ومع ذلك نرى الناس قد انصرفوا عنها بته ، حتى صار
التقى عند الناس هو السفية الذى لا يعقل مصلحته ولا مصلحة الناس ، ولا شيء
أشام على التقوى من فهمها بهذا المعنى . والتقوى أن تقى نفسك من الله ، أى من
غضبه وسخطه وعقوبته ، ولا يمكن هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه
وما يسخطه ، ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب الله تعالى ، وعرف سنة نبيه
صلى الله عليه وسلم وسيرة سلف الأمة الصالح ، مطالباً نفسه بالاهتداء بذلك كله .
فمن صبر وصابر ورابط لأجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته ، واتقى ربه فى
سائر شؤونته ، فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى .
والفلاح هو الفوز والظفر بالبغية المقصودة من العمل ، وقد يكون ذلك

خاصا بالدنيا كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون « وقد أفلح اليوم من استعلى »
وقد يكون خاصا بالآخرة كقوله حكاية عن أهل الكهف « ولن تفلحوا »
إذن أبدا ، ويكون مشتركا بين الدارين - وعندى أن أكثر وعد القرآن
للمؤمنين من هذا النوع . وإرادة الفلاح الدنيوى من الآية التى نفسرها
ظاهرة ؛ فإن الصبر ومصابرة الأعداء والمرابطة والتموى كلها من أسباب الفوز
على الأعداء فى الدنيا ، كما أنها مع حسن النية وقصد إقامة الحق والعدل - الذى
هو شأن المؤمن - من أسباب سعادة الآخرة . وهذه الأعمال كلها اختيارية
داخلة فى مقدور الإنسان ، ولذلك أمر بها . فعمله إذا هو سبب فلاحه .

وبذلك ينتهى الربع السادس من هذا الجزء الكريم ؛ وهو كله فى تعويد
الرسول والمؤمنين من أصحابه على تحمل ألم الكفاح فى سبيل الله ونشر
الإسلام ، وفى تقوية عزائمهم ليحملوا مشاق تبليغ رسالة السماء .. وفيه تصوير
لأحوال أهل الكتاب الذين خانوا عهد الله ، وحرفوا الكتب المقدسة عن
مواضعها ، وضلوا وأضلوا عن سبيل الله .. وفيه تمجيد لله . وتعظيم لقدرته
وسلطانه ، ورسم لأخلاق المؤمنين وصفاتهم الفاضلة ، وموازنة بين الكافرين
والمؤمنين ، وإشادة بطائفة من أهل الكتاب آمنوا برسالة نبيهم ، وآمنوا
معه برسالة محمد عليه الصلاة والسلام .

وفى هذا الربع أيضا أمر للمؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة فى سبيل
الله ، وبيان أنها سبب الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة .
لأن هذا الربع هو نتيجة هذه السورة وخاتمها ، وهو جماع كل ما فيها من
بلاغة وروعة تصوير ، وعظمة تمثيل ، وفصاحة تمييز .

* * *

وهذا هو ختام سورة آل عمران ، هذه السورة التى سميت باسم غريب
هو « آل عمران » ، كما سميت السورة السابقة باسم « سورة البقرة » ، وهذا

نهیج جدید فی البلاغة لم یألفه العرب من قبل ، أن تسمى قطعة كبيرة من البلاغة باسم ، وأن یختار لها اسم عجیب ، کاسم « البقرة » ، أو « آل عمران » .

وفي رأيي - کما سبق أن أشرت إليه فی إيجاز فی آخر الجزء الثالث من هذا التفسير - أن البقرة جعلت رمزا للسورة لتدل علی أنها موجهة إلى اليهود أهل الکتاب من أتباع شريعة موسى علیه السلام ؛ ولذلك کثر فیها حجاج اليهود ونقاش الله عز وجل لهم ، وجداله إياهم ، ودعوته لهم للإيمان بمحمد ورسالته ، ولترك مقاومة الإسلام .. فإن جاء فیها ذکر النصارى فمرضا وعلی سبیل الاستطراد لا علی سبیل القصد والأصالة ، وليست کل السورة فی شأن اليهود ودعوتهم إلى الإیمان برسالة محمد علیه السلام ، بل فیها تنظیمات اجتماعية جديدة متحضرة للمجتمع الإسلامی والأسرة المسلمة ، وفیها كثير من شئون العبادات والمعاملات فی الإسلام وغير ذلك ؛ ولكن لما كان بما فیها من حوار مع اليهود ، وجدل لهم ، أغرب شيء اشتملت علیه ؛ وكان ذلك هو الذى یلی مطالع هذه السورة بعد ذکر القرآن ، وزيادة المؤمنین به إیماناً ، وزيادة الکافرين به کفرأ وهتاناً ومرضا فی قلوبهم ، وبعد ذکر بدء خلق الکون وخلق السموات والأرض ، وخلق آدم ؛ كان ذلك كله أكبر دليل علی أن خطاب اليهود وجدالهم - كان مقصوداً قصده فی هذه السورة ، وما ورد أثناء ذلك وقبله وبعده ، بما لا یصل بهذا ، فإنما ورد استطراداً وتبعاً وضماً ، ولأن المقام استدعاه أو استلزمه ؛ لذلك سمیت هذه السورة باسم « بقرة بنی إسرائيل » ، التى ورد ذکرها فی سورة البقرة ، وجعلت هذه التسمية رمزا للدلالة السورة علی أنها موجهة إلى اليهود لدعوتهم إلى الإیمان برسالة محمد صلوات الله وسلامه علیه .

والأمر فی « آل عمران » غیر ذلك ؛ فقد كانت السورة أو أهم شيء فیها ، فی خطاب النصارى أتباع عيسى علیه السلام ، وفى دعوة اليهود إلى الإیمان برسالة عيسى علیه السلام فی عصر عيسى ، ثم دعوة أتباع عيسى إلى الإیمان برسالة محمد صلى الله علیه وسلم فی عصر البعثة المحمدية الکريمة ، مع إیمانهم

برسالة فيهم الكريم .. وما ورد في «سورة آل عمران» من غير ذلك فعل
سبيل التبع ، ولأن المقام استدعاها وتبعها ، والكلام اساق إليها ..
ولذلك كثر في «سورة آل عمران» خطاب أهل الكتاب ، وإن كان فيها
كذلك توجيه الخطاب إلى المؤمنين ، ولكن في مواضع العبرة والعظة ، التي
يستدعيها المقام .

فسورة «آل عمران» - كما قلنا - هي في خطاب أتباع عيسى وأمه
على سبيل القصد ، وإن كان فيها خطاب لليهود ، لأن أتباع عيسى عليه السلام
من اليهود ، ورسالاته كانت لهم ؛ وإن كان فيها كذلك خطاب للمؤمنين ،
وحديث عن انتصاراتهم وهزائمهم وحفز لهم على مواصلة الكفاح ، ولكن
كان كل ذلك وارداً في مواضع العبرة والعظة التي يقتضيها الحال .

ولما كان الخطاب في «آل عمران» موجهاً إلى أتباع عيسى ، ناسب أن
تسمى باسم يشير إلى ذلك ، وهو «آل عمران» ، وعمران والد مريم أم المسيح
عليهما السلام ، وقد اشتملت السورة على قصة مولد عيسى ، وعلى بعثته عيسى
ودعوته لقومه إلى رسالته المقدسة .

وفي سورة «آل عمران» نداء كثير لأهل الكتاب «قل يا أهل الكتاب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ،
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأننا
مسلمون» ، وما شابه ذلك . وفي هذا النداء إشعار بأن المنادين هم أهل
الوحي السماوي والشرائع الإلهية السابقة ؛ ولعمري إلى أن هؤلاء حريون بأن
يؤمنوا برسالة محمد عليه السلام ، فهذه الرسالة هي شبيهة بالرسالات التي نزلت
على أنبياء أهل الكتاب من قبل ، وهم حريون كذلك بأن يؤمنوا برسالة محمد
عليه السلام ، لأن في كتبهم المقدسة دعوة إلى الإيمان بخاتمة الرسالات ، ولأن
في القرآن كثيراً من العقائد والتشريعات التي تشبه ما في التوراة والإنجيل .
وكذلك كان هذا النداء «يا أهل الكتاب» مشعراً بأن من هذبهم الشرائع

السموية التي نزلت من قبل على أنبيائهم ، جدير بهم أن يكونوا قد بلغوا مبلغ النضج والعقل الكامل ، بما يؤهلهم لفهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، والعمل بها ، والإيمان بمقتضاها ..

وفي آل عمران كذلك نداءات كثيرة للمؤمنين ، فيها الكثير من التوجيهات لهم ، ومن التشريعات اللازمة لجماعتهم .

وتشارك سورتا البقرة وآل عمران في افتتاحهما بتمجيد القرآن وهداياته العامة للناس كافة ، وبالحديث عن إنزاله ومعجزته الخالدة ، وتقسيم الناس حيال هدايته إلى طوائف ثلاث : مؤمنين وكافرين ومناققين . وآخر البقرة وآخر آل عمران متشابهان في الدعوة إلى الإيمان برسالات الرسل وبرسالة محمد عليه السلام .

وإذا نظرنا إلى السور الثلاث التي يفتح بها المصحف الشريف وهي : الحمد والبقرة وآل عمران ، نجد أنها تختلف في الموضوع اختلافاً ظاهراً .

أما سورة الحمد أو فاتحة الكتاب فهي مكية ، وقد نزلت بعد البعثة المحمدية للدعوة إلى التوحيد ، ولاتخاذ شعاراً إسلامي للجماعة الإسلامية المؤمنة ، يكون مظهراً عاماً للسليين في صلاتهم وفي معاملاتهم . وكان نزولها بمكة بعد سورة المدثر ، وهو قول أكثر العلماء ، وقيل : إنها نزلت بالمدينة وهو قول مجاهد ، وقيل : إنها نزلت مرتين : مرة بمكة وأخرى بالمدينة للتنبيه على فضلها ؛ والصحيح أنها نزلت بعد المدثر ، فهي خامس سورة من سور القرآن في النزول .

وأما سورة البقرة فهي أول سورة نزلت فيما بين الهجرة وغزوة بدر بالمدينة ، وقد عالجت شئون المجتمع الإسلامي الجديد ، وحلت مشكلاته ، وكان هذا المجتمع الإسلامي يصطدم باليهود ، ومن أجل ذلك اشتملت السورة على كثير من الحوار معهم ، وكان سبب تسمية هذه السورة بالبقرة أنه قتل في بني إسرائيل في عهد موسى قتيل ، ولم يعرف قاتله ، واختلف القوم في تعيين

من غو القاتل ، ورفع القوم الأمر إلى موسى ليعين القاتل فأمرهم بلسان الوحي أن يذبحوا بقرة ثم يضربوا القاتل ببعضها فتعود إليه الحياة ، ويتكلم غبيرا عن اسم قاتله ، واستهزأت بنو إسرائيل بموسى ، وأخذوا يسألون عن صفة البقرة تعنتا ، وموسى يلح عليهم في البيان ، وأخيرا عثروا عليها وذبحوها وما كادوا يفعلون ، ثم ضربوه ببعضها فقام وحدث عن قاتله .

وفتوى موسى لبني إسرائيل - حين اختلفوا في تعيين القاتل في جريمة قتل حدثت فيهم - بأن يذبحوا بقرة ويضربوا القاتل ببعضها فيحيه الله ويحدث عن قاتله ؛ لم تكن جزافا ، فذبح البقرة في مثل هذه الجريمة شرعية معروفة عند بني إسرائيل ، ففي الإصحاح الحادى والعشرين من سفر التثنية ، وهو أحد أسفار العهد القديم ما نصه ^(١) : « إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إهلك لتقتلكم ، واقفا في الحقل ، لا يعلم من قتله ، يخرج شيوخك وقضاةك ، ويقبسون إلى المدن التي حول القاتل ، فالمدينة القريبة من القاتل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرق عليها ، لم تحرق بالنير ، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان ، لم يحرق فيه ولم يزرع ، ويكسرون عنق العجلة في الوادى ، ثم يتقدم الكهنة بنو لاوى ، لأنه إياهم اختار الرب إهلك ليعدموه ، ويباركوا باسم الرب ، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة ، ويفضل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القاتل أيديهم ، على العجلة المكسورة العنق في الوادى ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم ، وأعينا لم تبصر ، اغفر لشعبك إسرائيل الذى فديت يارب ، ولا تجعل دم برى في وسط شعبك إسرائيل ، فيغفر لهم الدم » .

وسورة البقرة تهدف إلى توجيه الدعوة إلى بني إسرائيل ، ومناقشتهم فيها كانوا يثيرونه حوله الرسالة المحمدية من تشكيكات وشبه ، ولذلك كثرت في هذه السورة تذكير بني إسرائيل بنعم الله على أسلافهم ، وبما قابل به أسلافهم هذه النعم

(١) ص ٢١١ الكتاب المقدس - بالعربية - نمر جمعية التوراة البرطانية والأجنبية .

من جحود وكفر وطنغيان . ومن قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ، وإني أظا رهون ، وذلك في أوائل السورة إلى آخر الآية الكريمة : ليس البر ، ، وقف على حجاج بني إسرائيل وجدالهم ودعوتهم إلى الإيمان برسالة محمد صلوات الله عليه . وما بعد ذلك هو في التشريع الإسلامي الجديد الذي تطلبته حياة المسلمين الجديدة في المدينة عقب الهجرة ، سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات ، فقد ذكر فيها شريعة القصاص والصيام والوصية والاعتكاف والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل والحج والعمرة ، وتشريع القتال للدفاع عن النفس والعقيدة الإسلامية ، وتحريم الخمر والميسر ؛ وذكرت شئون الحيض والطلاق والعدة والحلع والرضاع والأيمان وكفارة الحنث فيها ، وشئون الربا والبيع والوثائق المالية وسوى ذلك من شئون .

وفي البقرة طلب الله من المؤمنين توحيد الاتجاه إلى القبلة في الصلاة والدعاء وسواهما ؛ وذلك على اختلاف أقطار المسلمين . وتباين آفاتهم ، فأمرهم الله عز وجل بأن يتجهوا إلى مكان واحد ، إلى البيت الحرام ، الذي جعل قبلة المسلمين في الصلاة وسواها ، وقد تناولت آيات البقرة جدال اليهود وتقنين مزاعمهم في شأن القبلة ، والرد على ما عاضوا فيه من أحاديث إثر أمر المسلمين بتغيير قبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة والبيت الحرام .

وأما سورة آل عمران فقد جاءت ثالث سورة في القرآن الكريم ؛ بعد سورة الفاتحة وسورة البقرة ، وذلك وفق ترتيب المصحف الشريف ، وقد ذكر فيها د عمران ، مرتين في آيتين متتاليتين : آية : **إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آلَ إِبْرَاهِيمَ** ، الخ ، وآية : **وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ** ، الخ

وهكذا نجد البقرة سميت بهذا الاسم لقصة عجيبة الشأن تتعلق ببقرة أمر بنو إسرائيل بذبحها ، وسورة المائدة سميت بذلك لقصة المائدة التي طلب الجواريون إزالتها من السماء على عيسى عليه السلام ، وسورة النساء سميت

بذلك لما فيها من تنظيم لأحوال الأسرة المسلمة ، ولأموال المرأة في شريعة الإسلام .

وسورة آل عمران مدنية ، وقد نزلت بعد مدة من حياة المسلمين فيها ، وورد فيها ذكر لغزوة بدر الكبرى ؛ وأحد ، وحمراء الأسد ، وبدر الصغرى أو بدر الأخيرة . وكانت هذه المعركة في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة ، وقد نزلت ، آل عمران ، بعد سورة الأنفال ، التي ورد فيها ذكر غزوة بدر ، ونزلت بعدها سورة الأحزاب ، وموقعة الأحزاب وقعت في السنة الخامسة للهجرة .

وهذه السورة تبتدىء كسورة البقرة بتمجيد شأن القرآن الكريم وتزييه الله تعالى وتمجيد المؤمنين برسالة الإسلام ، ويان مصير الكافرين بهذه الرسالة السيادية التي هي خاتمة الرسالات ، ثم اشتملت على قصة مريم وزكريا ويحيى وعيسى ، واشتملت على حجاج النصارى وأهل الكتاب ، واشتملت على قصة غزوة بدر وأحد ، وورد فيها تسلية للرسول على هزيمة أحد ، وحفز له وللمؤمنين على مواصلة الكفاح في سبيل الله ورسالاته الحكيمة ، التي نزلت على محمد صلوات الله وسلامه عليه والتي هي خاتمة رسالات السماء .

وقد ختمت السورة بصفات عباد الله المؤمنين ، ثم ختمت آخرها بالأمم بالصبر والمصابرة والمراعاة والتقوى ، وهي خلال لازمة للكافرين في سبيل المبادئ والمثل العالية ، وعليها يتوقف نجاحهم في تبليغ رسالة السماء المقدسة دين الإسلام الكريم .

وفي هذه السورة ، آل عمران ، نداء للمؤمنين برسالة محمد بترك طاعة فريق من أهل الكتاب يحقدون على الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، ونداء لهم بالتقوى والاعتصام بحبل الله وذكر نعمة الله عليهم . إذ كانوا أعداء فألف بين قلوبهم ، ونداء لهم بعدم اتخاذ بطانة من دونهم لا يألونهم خيالا ، ونداء لهم بترك الربا وطاعة الله وبالمسارعة إلى مغفرة من الله ورحمته ، ونداء لهم بالصبر في الشدائد والخطوب ، وبالمصابرة وهي المغالبة في الصبر بأن

لا يصبروا في أنفسهم فقط ، بل بأن يتألبوا أعداءهم في الصبر ، وبالمرابطة .
والرباط هو اللزوم والثبات ، وأصله من الربط بمعنى الشد ، وهو عزيمة يعزمها
المؤمن بالشئ فيربط الله بها على قلبه ، فلا يتحول ولا يتزلزل ، وكل أمر
حرص الإنسان على الزومه أو إلزامه فقد رابط عليه وارتبط به ، يريد الله
عز وجل حث المؤمنين بأن يكونوا ذوى عزائم قوية . ومن المادة: الرباط الذى
يكون فى الثغور ، ورباط الخيل أى ربطها للحرب والجهاد وتخصيصها بذلك ،
والرباط الذى هو انتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك ، كما ناداهم أمرا لهم
بالتقوى ، والتقوى هى جماع كل خير ، ومصدر كل فوز فى الدنيا والآخرة ،
وسر كل فلاح فى الأولى والعقبى ، وإلى الله عاقبة الأمور .

(٤)

سورة النساء

تمهيد

سورة النساء مدنية ، وهى السورة الرابعة من كتاب الله العظيم ، وقد يطلق عليها اسم « سورة النساء الكبرى » ، فصلا بينها وبين سورة الطلاق التى اشتملت على كثير من أمور النساء ، والتى كانت تسمى باسم سورة النساء الصغرى .

وشئون الأسرة الإسلامية وتكوين البيت ، وأمور النساء والأزواج ، قد ذكرت فى القرآن الكريم فى سور كثيرة ، منها هذه السورة ، وسورة البقرة ، وسورة المائدة ، وسورة النور ، والأحزاب ، والمجادلة ، والممتحنة ، والطلاق ، والتحريم ؛ وذلك كله عناية بالبيئة الأولى للمجتمع الإسلامى الجديد .

والإسلام يكرم المرأة ، ويرفع منزلتها فى الحياة والمجتمع ، ويسويها بالرجل فى الحقوق والواجبات ، ويجعل لها شخصية معنوية مستقلة عن الرجل ، وقد حرر الإسلام وكتابه الكريم المرأة من إفساد الرجل ، وجعل لها كل مال للرجل من الحقوق والواجبات . وإذا علمت أن العرب كانت تبالغ فى حجاب المرأة وإبعادها عن المجتمع ، وكانت لا تذكر اسمها على الألسنة ؛ علمت مدى عظيمة الإسلام وكتابه الحكيم ، حين سمي هذه السورة بهذا الاسم ، « سورة النساء » .

وقد بدأ الله عز وجل هذه السورة الشريفة بخطاب الناس كافة ، يأمرهم بتقوى الله وطاعته ، ويذكرهم بأن أصلهم جميعا واحد ، مهما اختلفت شعوبهم وأجناسهم وأقطارهم .

والأمر بتقوى الله هنا مطلق أو كالمطلق بأن الله مصدر الخلق ، ومصدر الوجود كافة ، وفى ذلك تذكير للناس بأولى النعم وأهمها ، وهى نعمة الخلق ؛ وتذكير لهم بالرحم التى انتظمت الناس جميعا ، ومن ثم يجب أن يعتبر الناس جميعا أسرة واحدة ، أصلهم واحد ، كما أن ربهم واحد ، ولذلك يجب أن (١٠ — تعبير القرآن لخطابى)

تسود بينهم روح التعاون والمحبة ، وأن يعيشوا شعوبا متفاهمين متآخين متصافين ، وما أجدر الناس أن يعدوا من بينهم الخصومات والخلافات وشبح الحروب ، وأن يسودهم الوثام والسلام ، وأن يعيشوا إخوانا في الله وفي الإنسانية .

إن شر ماتمنى به الحياة هى هذه الحروب الحديثة المدمرة التى لا طاقة للإنسانية باحتمالها ، وخاصة بعد الكشف عن القنابل الذرية والهيدروجينية والصواريخ عابرة القارات وسواها من وسائل الدمار .

وإذا كان الناس من أصل واحد ، وربهم واحد ، فلم لا يعددون أسرة دولية واحدة ، يسودها الحب والإخاء والسلام ، وتبادل أمم الأرض التجارات والمصالح على قدم المساواة ؟ ولم لا ينتهى عهد الاستعمار والفرقة العنصرية ، ويصير الناس جميعا إخوة متحابين ؟ .

وفي هذه السورة الشريفة تنظيم كامل لشئون الأسرة ، وخوض في شئون كثيرة تمس عقيدة الإسلام وشرائعه في العبادات ، والمعاملات ، وتصل بالمجتمع الإسلامى وتنظيمه تنظيمًا تاما سليما .

وقد افتتحت هذه السورة بعد الأمر بالتقوى بأحكام البتامى والبيوت والأموال ، ومنها الميراث وعمرات النكاح وحقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال . ثم ذكر فيها كثير من أحكام القتال . وجاء فيها بين أحكام البيوت وأحكام القتال حجاج لأهل الكتاب ، وفى أثناء أحكام القتال وآدابه ورد فيها شيء عن المنافقين ، ثم كانت أواخرها فى حاجة أهل الكتاب إلا ثلاث آيات هن خاتمتها ، وكل ذلك من شئون الإسلام بعد الهجرة .

وهذه السورة تتصل بالسورة التى قبلها بسبب متين ، فقد افتتحت هذه السورة بمثل ما اختتمت به تلك من الأمر بالتقوى وهو ما يسمى فى البديع : تشابه الأطراف . وفى روح المعانى أن هذا أكد وجوه المناسبات فى ترتيب السور . ومن وجوه مشابقتها للسورة قبلها : حاجة أهل الكتاب : اليهود والنصارى

جميعاً في كل منهما . ومنها : ذكر شيء عن المنافقين في كل منهما وكونه في سياق الكلام عن القتال . ومنها : ذكر أحكام القتال في كل منهما . ومنها : أن في النساء شيئاً يتعلق بغزوة أحد التي فصلت وقائعها وحكمها وأحكامها في آل عمران ، وهو قوله تعالى في هذه السورة « فإلکم فی المنافقین فتنین » الخ . وكذا ذكر شيء يتعلق بغزوة (حمراء الأسد) التي كانت بعد « أحد » ، وذلك قوله تعالى في هذه السورة « ولا تنهوا فی ابتغاء القوم » .

وسورة النساء مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية .

وإذا أردنا أن نحدد تاريخ نزول هذه السورة الكريمة ، فإننا نعلم أن « سورة النساء » مدنية ؛ وقد وردت عن عائشة رضي الله عنها : « ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله » ، وقد بنى الرسول صلوات الله عليه بعائشة في المدينة في السنة الأولى من الهجرة ، ويروي عنها : « أعرس في رسول الله على رأس مائة أشهر ، أي بعد الهجرة ؛ وقيل في السنة الثانية .. وذلك ما عدا آية « إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات » الخ ، فقد نزلت بمكة عام الفتح .

هذا ما ذكر صاحب تفسير المنار ، ويبدو أنه خطأ واضح ، إذ أن المراد بذلك ليس نزولها كلها بل بعض أحكامها ، أو أنها قد بدأ نزولها بعد بناء الرسول بها ، واستمرت آياتها تنزل بعد ذلك حتى كملت بعد الهجرة بسنوات ، أو أن نزول هذه السورة : عائشة عند رسول الله لا يحمل على الفور بل على التراخي ، أي نزلت بعد بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بها بفترة طويلة . وذلك لأن هذه السورة نزلت بعد سورة الممتحنة ، وقد نزلت سورة الممتحنة عقب صلح الحديبية ، الذي حدث في السنة السادسة من الهجرة ، فيكون نزول سورة النساء فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

هذا الخطاب الإلهي الموجه إلى البشرية ، وإلى الناس كافة ، قد افتتحت به هذه السورة الكريمة ، وقد ورد خطاب الناس في مطلع سورة الحج أيضا « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ » « فهنا وهناك خطاب موجه إلى الناس كافة ، لأمرهم بتقوى الله وحشم عليها ، وإرشادهم إليها ، والتقوى هي مصدر كل خير وسعادة للناس ، وهي تشمل على الإيمان وزيادة ، ففيها إيمان وعمل وإخلاص لله في العمل ؛ وقد علل هنا الأمر بتقوى الله بأنه هو الذي خلق الناس كافة من أصل واحد ، ولا شك أن الخلق إذا بدأ بنفس واحدة ، ثم تكاثر إلى ذكر وأنثى ، ثم تكاثر إلى ما لا يحصى من الذكور والإناث ؛ لا شك أنه معجزة ضخمة عظيمة تذهل العقول والألباب ، وتدعو إلى الإعجاب والتقدير ، ومن ثم جعل الأمر بالتقوى هنا وهناك معلولا لكون الله تعالى هو الذي خلق الخلق والموت والحياة والبعث والنشور .. كما أمر الله تعالى بصلة الأرحام ، وجعل صلتها معادلة لتقواه وطاعته ، وبصلة الأرحام تستقيم أحوال المجتمع ، وتنظم شؤونه انتظاما كاملا .

« بسم الله ، إله الكون والحياة الرحمن ، الذي عم عباده بالإيناع والرحيم . » الذي خص أهل ولايته بدار السلام والنعيم « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خطاب يعم المكلفين من أولاد آدم من الذكور والإناث الموجودين منهم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب وغيرهم ؛ وقيل : يختص بالعرب منهم لقوله تعالى « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ » . إذ المناشدة بالله وبالرحم عاقد

مختصة بهم ، فيقولون : أنشدك بالله وبالرحم ، وأجيب بأن خصوص آخر الآية لا يمنع عموم أولها . « اتقوا ربكم ، أى عذابه بأن تطيعوه ، الذى خلقكم من نفس واحدة » ، أى فرعكم من أصل واحد ، وهو نفس آدم أياكم .

وقوله تعالى ، وخلق منها زوجها ، أى خلقكم من شخص واحد هو آدم ، وخلق منها أمكم حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى ؛ فهو معطوف على « خلقكم » ، أو معطوف على محذوف ، كأنه قيل : من نفس واحدة أنشأها وابتدأها وخلق منها زوجها ، وإنما حذف للدلالة المعنى عليه . والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها ، وهى أنه أنشأها من تراب وخلق منها زوجها حواء ، وهو تقرير لخلقكم من نفس واحدة . وقوله تعالى « وبث منها ، أى من آدم وحواء » رجالا كثيرا ونساء ، أى كثيرا ، بيان لكيفية تولدهم منها ، والمعنى : وبث أى نشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة ، واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها ، إذ الحكمة تقتضى أن يكن أكثر ، إذ للرجل أن يزيد فى صمته على واحدة بخلاف المرأة ، ولا تكرار فى الآية ؛ لأن « خلقكم من نفس واحدة » مغاير لخلق حواء منها « واتقوا الله الذى تساءلون » أى تساءلون « به » فيما بينكم ، حيث يقول بعضهم لبعض : أسألك بالله وأنشدك بالله ؛ فإن قيل : الذى يقتضيه نظم الكلام وجزائته أن يجاء عقب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويمت عليها ، فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة - على التفصيل الذى ذكره - موجب للتقوى وداعيا إليها ؟ أجيب بأن ذلك يدل على القدرة العظيمة ، ومن قدر على ذلك كان قادرا على كل شيء ، ومن المقدورات عقاب العصاة ، فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتقوا القادر عليه ويخشى عقابه ، ولأنه يدل على النعمة السابقة عليهم ، فحقهم أن يتقوه فى كفرانها والتفريط فيها يلزمهم من القيام بشكرها ، « و » اتقوا « الأرحام » أى بأن تصلوها ولا تقطعوها ، وكانوا يتناشدون بالرحم ، وقد نبه سبحانه وتعالى - إذ قرن الأرحام باسمه - على أن صلته منه بمكان ، وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال : الرحم

معلقة بالعرش تقول : ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . « إن الله كان عليكم رقيبا ، أى حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها ، أى لم يزل متصفا بذلك . ويقول الإمام محمد عبده فى قوله تعالى « خلقكم من نفس واحدة » هذا تهديد لما يأتى من أحكام اليتامى ونحوها ، كأنه يقول : يا أيها الناس خافوا الله واتقوا الاعتداء على ما وضعه لكم من حدود الأعمال ، واعلموا أنكم أقرباء يجمعكم نسب واحد وترجعون إلى أصل واحد ، فليكن أن تعطفوا على الضعيف كاليتيم الذى فقد والده وتحافظوا على حقوقه . وليس المراد بالنفس الواحدة - عنده - آدم بالنص ولا بالظاهر ، فمن المفسرين من يقول : إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو قريش ؛ فإذا صح هذا هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش وأن النفس الواحدة هى قريش أو عدنان ، وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز أن يفهموا منه أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان . وإذا قلنا : إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام أى لجميع الأمم ، فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما تعتقده ؛ فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم ، والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون .

وحاصل معنى الآية : أن الله تعالى يقول : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى أنشأكم ورباكم بنعمه ، اتقوه فى أنفسكم ولا تتعدوا حدوده فيما شرعه من الحقوق والآداب لكم لإصلاح شأنكم ؛ فإنه خلقكم من نفس واحدة ، فكنتم جلوسا واحدا تقوم مصلحته بتعاون أفراده واتحادهم وحفظ بعضهم حقوق بعض . فتقواه عز وجل فيها شكر لربوبيته وفيها ترقية لوحدتكم الإنسانية وعروج للكمال فيها . واتقوا الله فى أمره ونبيه فى حقوق الرحم التى هى أخص من حقوق الإنسانية بأن تصلوا الأرحام التى أمركم بوصلها ، وتحذروا ما نهاكم عنه من قطعها .. اتقوه فى ذلك لما فى تقواه من الخير لكم الذى يذكركم به تساؤل لكم فيما بينكم باسمه الكريم وحقه على عباده وسلطانه الأعلى على قلوبهم ، وبحقوق الرحم ، وما فى هذا التساؤل من الاستعطاف والإيلاف ، فلا تفرطوا

في هاتين الرابطين بينكم : رابطة الايمان بالله وتعظيم اسمه ، ورابطة وشيجة الرحم ، فإنكم إذا فرطتم في ذلك أفسدتم فطرتكم ففسد البيوت والعشائر ، والشعوب والقبائل .. ومعنى « إن الله كان عليكم رقيباً ، أى مشرفاً على أعمالكم ومناشئها من نفوسكم وتأثيرها في أحوالكم ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ، فهو يشرع لكم من الأحكام ما يصلح شأنكم ويعدكم به للسعادة في الدنيا والآخرة . وه الرقيب ، وصف بمعنى الرقيب ، من رقبه إذا أشرف عليه من مكان عال ، ومنه المرقب ، وهو المكان الذى يشرف منه الإنسان على مادونه . وأطلق بمعنى الحفظ لأنه من لوازمه ، وبه فسر هنا مجاهد . وقال الأستاذ الإمام : إن الله تعالى ذكرنا هنا بمراقبته لنا لتنبيهنا إلى الإخلاص ، يعنى أن من تذكر أن الله مشرف عليه مراقب لأعماله كان جديراً بأن يتقيه ويلتزم حدوده .

٢ - وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الْوَصِيَّةَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

« وآتوا اليتامى ، أى بعد البلوغ والرشد أموالهم ، ، وسموا يتامى بعد البلوغ مع أن اليتيم في عرف الشرع صغير لأب له ، على معنى أنهم كانوا يتامى ، وإن كان اليتيم في اللغة الانفراد ، ومنه الدرة القيمة ، وقيل : اليتيم في الإنسان من قبل الآباء وفي الحيوان من قبل الأمهات وفي الطير من قبلهما ، والخطاب للأولياء والأوصياء ، روى أن رجلاً كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال من عمه فتمعه ، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ، فلما سمعها العم قال : أطلعنا الله وأطلعنا الرسول ، نعوذ بالله من الحوب الكبير فذفع إليه ماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ومن يوق شح نفسه يطيع ربه هكذا فإنه يحل داره أى جنته ، فلما قبض الفتي ماله أنفقه في سبيل الله فقال صلوات الله عليه : ثبت الأجر وبقى الوزر ، فقالوا : يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيفبقى الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ فقال : ثبت الأجر للغلام وبقى الوزر على والده ، أى لعله كان لا يخرج زكاته ، ولا تبدلوا الخبيث ،

أى الحرام ، بالطيب ، أى الحلال أى تأخذه ببدله كما تفعلوا فى أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الردى من مالكم مكانه ، ، ومعنى تبدل هذا بذاك أنك أخذت هذا وترك ذلك ، وكذا استبدلت لأن معنى : بدلت هذا بذاك - أخذت ذلك وأعطيت هذا ، قال تعالى : « ومن يتبدل الكفر بالإيمان ، ففى التبدل ما دخلته الباء متروك وما تعدى إليه الفعل بنفسه مأخوذ ، وفى التبدل بالعكس ، « ولا تأكلوا أموالهم إلى ، أى مع أموالكم ، كقوله تعالى ، من أنصارى إلى الله ، أى مع الله أى لا تنفقوا معاً ولا تسوا بينهما ، وأكلكم مالكم حلال لكم ، وأكلكم أموالهم حرام عليكم ، فلا يحل لكم من أموالهم ما زاد على قدر الأقل من أجركم ونفقتكم ، فإن قيل : قد حرم الله عليكم أكل مال اليتيم وحده ومع أموالكم ، فلم ورد النهى عن أكله معها ؟ فالجواب بأنهم كانوا يفعلون كذلك فأنكر عليهم فعلهم ، وسمع لهم ليكون أزر لهم ، إنه ، أى أكلها ، كان حوباً ، أى ذنباً كبيراً ، أى عظيماً

- ٣ - وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَّا وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ عِلْمٍ وَكَانُوا يَفْقَهُوا رَبَّنَا إِنَّا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ الْأَلْفِ إِلَّا تَنفَقُوا ۚ فَمِمَّا ذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ يَتَذَكَّرُ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ
- ٤ - وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

هاتان الآيتان الكريمتان فى شريعة الزواج ، وفى إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام إلى أربع بشرط العدل بينهما ، وفى فريضة المهر فى الزواج ، ووجوب أدائها للزوجة إلا إذا تنازلت عنه عن طيب نفس ورضا كاملين .

أما الآية الأولى فلها مغزى دينى واجتماعى جليل ، ولها صدق عميق فى نفوس المسلمين فى كل عصر وجيل ، وهى من الآيات التى يدور حول موضوعها البحث كثيراً .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها عروة عن قول الله عز وجل ، وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى ، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر ولها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريدوليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيا مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن يتكحوا من إلا أن يقسطوا لمن ويبلغوا لمن أعلى سذنتن في الصداق ، فأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية : فأمر الله عز وجل « ويستفتوك في النساء الآية ، قالت عائشة : وقول الله عز وجل في آية أخرى « وترغبون أن تنكحوهن ، رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا أن يتكحوا عن رغبوا في ماله وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن حين إذا كن قليلات المال والجمال .

ولما نزلت الآية السابقة في اليتامى ، وعرف المسلمون جزاء أكل أموالهم من الإثم والذنب الكبير ، خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك العدل في حقوق اليتامى . وأخذوا يتخرجون من ولايتهم ، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست ولا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن فنزل قوله تعالى « وإن خفتن ، أى خشيتن ، أن لا تقسطوا ، أى تعدلوا » في اليتامى ، فتخرجتم من أمرهم ، غافوا أيضا ترك العدل بين النساء وقللوا عدد الزوجات ، فأنكحوا ، أى تزوجوا . وقوله تعالى : « ما طاب ، أى حل ، لكم من النساء ، أى لأن منهن ما حرم كاللآلئ في آية التحريم » منى وثلاث ورباع ، أى تزوجوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاً ؛ لأن من تخرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متخرج ولا تائب ؛ لأنه إنما وجب أن يتخرج من الذنب ويتاب عنه لقبه . والقبح قائم في كل ذنب ، وإنما عبر عنهما بـ (ما) ومن يعقل إنما يعبر عنه بـ (من) ذاهبا إلى الصفة ، لأنه إنما يفرق بين من وما في الذوات لا في الصفات ، أو أجراهن مجرى غير العقلاء بحثا على الشفقة بهن والعطف عليهن ، وقيل : كانوا لا يتخرجون من الزنا وهم

يتخرجون من ولاية اليتامى ، فقبل : ختم الجور في حق اليتامى تخافوا الزنا ،
فانكحوا ما حل لكم من النساء ، وقيل : كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال
فيتزوجها ضنا بها فرما يجتمع عنده منهن عدد ، ولا يقدر على القيام بحقوقهن ،
فإن قيل : إن الذى أطلق في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع ،
فما معنى التكرير في متنى وثلاث ورباع ؛ حتى أن بعض الرافضة قال : إن
للشخص أن يتزوج بثمانية عشر ؟ فالجواب بأن الخطاب للجمع ، فوجب
التكرير ليصيب كل رجل يريد الجمع ما أراد من العدد الذى أطلق له ، كما
تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم : درهمين درهمين ، وثلاثة
ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى ، فإن قيل : لم جاء العطف
بالواو دون (أو) حتى قال بعض الرافضة : إن له أن يتزوج بتسعة ؟ أجيب
بأنه لو عطف بالواو لذهب معنى تجوز أنواع الجمع بين أنواع العدد التى دلت
عليه الواو ، فإن ختمت ألا تعدلوا ، بين هذه الأعداد أيضا ، أى إن ختمت
الجور في القسم والنفقة ، فواحدة ، أى فانكحوا واحدة وذروا الجمع ، أو ما
ملكتم أيمانكم ، أى اقتصروا على ذلك سواء بين الواحدة من الأزواج
والعدد من السراى ، لخفة مؤونتهن وعدم وجوب القسم بينهن . وهذا
في حق الحر ، أما من فيه رق فلا يتزوج أكثر من اثنتين بإجماع الصحابة .
وقد يعرض للحر عوارض لا يزداد فيها على واحدة لجنون أو سفه ، ذلك ،
أى النكاح فقط ، أو الواحدة ، أدنى ، أى أقرب إلى . أن لا تعولوا ، أى
تجوزوا يقال : عال الحاكم في حكمه ، إذا جار . وروى أن أعرابيا حكم عليه
حاكم فقال له : أتعمل على ؟ . وقد ورد عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تعولوا : أن لا تجوزوا ، وحكى عن
الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه فسر أن لا تعولوا : بأن لا تكثروا عيالكم ،
قال البغوى : يقال من كثرة العيال : أعال يعيل إعالة إذا كثرت
عياله ، وقال الزمخشري : ووجه أن يجعل من قولك : عال الرجل
عياله يعولهم . كقولك : ما نهم بمونهم ، إذا أنفق عليهم ، لأن من كثر عياله

لزمه أن يعولهم ، ثم قال : وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس
المجتهدين حقيق بالحصل على الصحة والسداد ؛ فقد روى عن عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه : لا تظنن بكلمة خرجت من فمك - أو في أخيك - سوءاً
وأنت تجد لها في الخير محملاً ، وكان الشافعي رحمه الله أعلا كعباً وأطول باعاً
في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا .

وقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، هذا حكم من أحكام
السورة متعلق بالنساء بمناسبة التامى ، وقيل متعلق بالتامى بأنفسهم أصالة وأموالهم
تبعاً ، وما قبله متعلق بالأموال خاصة . ففي الصحيحين وسنن النسائي والبيهقي
والتفسير عند ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه
سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت : يا ابن أخي
هذه البيعة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعصبه مالها وجمالها فيريد
أن يزوجه من غير أن يقسط في صداقها فمطها مثل ما يطها غيره ، فهو أن
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويلبوا بها أعلى سنتين في الصداق ، وأمرؤ أن
ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : ثم إن الناس
استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله عز وجل
: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى
النساء اللاتي لا تزتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ، قالت : والذي
ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها : وإن خفتم
ألا تقسطوا في التامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، قالت عائشة : وقول
الله في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن ، رغبة أحدكم عن قيمته التي
تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فهو أن ينكحوا ما رغبوا في
مالها وجمالها إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، وفي رواية أخرى في الصحيح
عنها قالت : أنزلت في الرجل تكون له البيعة وهو وليها ووارثها ولها مال
وليس أحد يخاصمونها ، فلا ينكحها لما لها فيضربها ويسمى صحبتها فقال : إن

خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، يقول : خذ ما أحلت لكم ودع هذه التي تطلبها ، وفي رواية صحيحة أخرى عنها فيما يحال على هذه الآية في الآية الأخرى وهو قوله « وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكهن » ، قالت أنزات في القيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فيشركه في مالها فيعضلها فلا يتزوجها ولا يتزوجها غيره . قال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار : فعلى هذا تكون الآية مسوقة في الأصل للوصية بحفظ حق يتامى النساء في أموالهن وأنفسهن ، والمراد باليتامى فيها النساء وبالنساء غير اليتامى ، أى إن خفتم أن لا تقسطوا أى لا تعدلوا في يتامى النساء فتعاملوهن كما تعاملون غيرهن في المهر وغيره أو أحسن ، فانكحوا التزوج بهن وتزوجوا ما حل لكم أو ما راق لكم وحسن في أعينكم من غيرهن قال ربيعة : أنزكوهن فقد أحلت لكم أربعة . أى وسع عليهم في غيرهن حتى لا يظلموهن . وقال الأستاذ بهد أن أورد قول عائشة بالمعنى مختصراً : كأنه يقول : إذا أردتم التزوج بالقيمة وخفتم أن تسهل عليكم الزوجية أن تأكلوا أموالها فانكحوا التزوج بها ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء الرشيدات .

وقال ابن جرير الطبري : بعد أن ذكر عن بعضهم تفسير الآية بما أبده بالروايات عن عائشة ، وقال آخرون : بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع حذرا على أموال اليتامى أن ي تلفها أولياؤهم ، وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ، فإذا صار معد ما مال على مال يتيمة الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به ، فهو عن ذلك ، وقيل لهم : إن خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضاً من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهن فاقصروا ، على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم . ثم روى بأسانيده عن عكرمة أنهم كانوا يتزوجون كثيراً ويتغايرون في الكثرة ويغيرون على أموال اليتامى من أجل ذلك . وروى

عن ابن عباس رضى الله عنه أن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ماشاء الله تعالى
فنهوا عن ذلك ، وعنه أنه قال : قصر الرجل على أربع من أجل أموال اليتامى .
ثم ذكر ابن جرير في الآية وجهاً ثالثاً فقال : وقال آخرون : بل معنى ذلك أن
القوم كانوا يتحربون في أموال اليتامى ولا يتحربون في النساء لأن يعدلوا
فيهن ، فقبل لهم ؛ كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فكذلك تخافوا في النساء ألا تعدلوا
فيهن ، ولا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع ولا تزيدوا على ذلك . وإن
خفتم أيضاً أن لا تعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون
أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم . وأورد ابن جرير الروايات
التي تؤيد ذلك عن سعيد بن جبير والسدى وقتادة . وعن ابن عباس أيضاً من
طريق عبد الله بن صالح أنه قال في الآية : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرة
من النساء الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقنوا من دينهم شأن اليتيم
وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية . أى لم يتفقنوه في الإسلام ويتأخروا عما
فيه من ظلم النساء . فقال : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما داب
لسكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية .
وروى نحوه عن الضحاك ، وفيه أنهم كانوا ينكحون عشرة من النساء ونساء
آبائهم ، وأنه وعظهم في اليتامى وفي النساء ، وروى نحوه أيضاً عن الربيع ومجاهد .
وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال : تأويلها : وإن
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك تخافوا في النساء ، فلا تنكحوا منهن إلا
ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع ؛ فإن خفتم الجور في
الواحدة أيضاً فلا تنكحوها ، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم ، فانه أخرى أن
لا تجوروا عليهن . وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية لأن الله جل ثناؤه
افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخطبها بغيرها
من الأموال فقال تعالى ذكره : « وآتوا اليتامى أموالهم » الآية . ثم أعلمهم
أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتخرجوا فيه ، فالواجب عليهم من اتقاء الله والتخرج
في أمر النساء مثل الذي عليهم من التخرج في أمر اليتامى ، وأعلمهم كيف التخلص

لهم من الجور فيه ، كما عرفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى ، فقال :
 انكحوا إن أنتم الجور في النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن مثن وثلاث
 ورباع ، الخ ما تقدم عنه آفا : في الكلام إذا كان المعنى ما ذكرنا متروك استغنى
 بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره ، وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم أن
 لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها ، فكذلك غافوا أن لا تقسطوا في
 حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم ، فلا تزوجوا منهن إلا ما أنتم معه
 الجور.. الخ. وذكر أن جواب الشرط في قوله تعالى : « وإن خفتم ألا تعدلوا في
 اليتامى » هو قوله « فانكحوا ما طاب لكم » مع ضمنية قوله « ذلك أدنى أن
 لا تعدلوا » فإن هذا أفهم أن اللازم المراد من قوله « فانكحوا ما طاب لكم »
 هو العدل والإقسط في النساء والتحذير من ضده ، وهو عدم الإقسط فيهن
 الذي يجب أن يخاف كما يخاف عدم الإقسط في اليتامى ؛ لأن كلا منهما مفسدة
 في نظام الاجتماع تغضب الله وتوجب سخطه ويؤكد قوله تعالى « ذلك
 أدنى أن لا تمولوا » وقد بيناه بأوضح مما بينه هو به قال الشيخ رشيد رضا :
 وعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن جرير يكون الكلام في العدل في النساء
 وتقليل العدل الذي ينكح منهن مع الثقة بالعدل مقصودا لذاته ، وهو الذي
 يليق بالمسألة في ذاتها ، لأنها من أهم المسائل الاجتماعية ، ويناسب أن يكون في
 أوائل السورة التي سميت سورة النساء . وأما على الوجه الذي قالته عائشة
 وهو الذي اختاره الأستاذ الإمام في الفرس فمسألة تعدد الزوجات جاءت
 بالتبع لا بالأصالة . وكذلك على الوجه الثالث الذي يقول : إن المراد منعم
 من التمدد الذي يحتاجون فيه إلى أموال اليتامى لينفقوا على أزواجهم
 الكثيرات ، وهذا أضعف الوجه وإن قال الرازي إنه أقربها . وقد يصح
 أن يقال : إنه يجوز أن يراد بالآية مجموع تلك المعاني من قبيل رأى الشافعية
 الذين يجوزون استعمال اللفظ المشترك في كل ما يحتمله الكلام من معانيه
 واستعمال اللفظ في حقيقته وبجازه معا . والذي يقرره كاتب هذا الكلام في
 دروس التفسير دائما ، هو أن كل ما يتناوله اللفظ من المعاني المتفقة يجوز

أن يكون مراداً منه ، لا فرق في ذلك بين المفردات والجمع ، وعلى هذا تكون الآية مرشدة إلى إبطال كل تلك الضلالات والمظالم التي كانت عليها الجاهلية في أمر البتاي وأمر النساء من التزوج بالبتاي بدون مهر المثل والتزوج بهن طمعا في أموالهن يأكلها الرجل بغير حق ، ومن عضلن ليقى الولي متمتعا بما لهن لا ينازعه فيه الزوج ، ومن ظلم النساء بتزوج الكثيرات منهن مع عدم عدله بينهما - فن لم يفهم هذا كله من هذه الآية فهمه من مجموع الآيات هنا .

ويقول الإمام محمد عبده - كما ذكر الشيخ رشيد رضا - : جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن البتاي والنهي عن أكل أموالهن ولو بواسطة الزوجة فقال : إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليئمة فعليكم أن لا تتزوجوا بها ، فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن البتاي بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى أربع نسوة ، ولكن إن خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجات أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط . والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق بتوهمه أيضاً ، ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلباً يخلو من علم بمثل هذه الأمور ، فالذي يباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو الذي يتق من نفسه بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفاً . ولما قال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، هلله بقوله ، ذلك أدنى ألا تعملوا ، أى أقرب من عدم الجور والظلم ، فجعل البعد من الجور سبباً في التشريع ، وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريره ومنه إلى أن العدل عزيز . وقد قال تعالى في آية أخرى من هذه السورة « وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب ، ولو لذلك لكان مجموع الآيتين منتجاً عدم جواز التعدد بوجه ما ، ولما كان يظهر وجه قوله بعد ما تقدم من الآية « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » والله يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل في آخر عهده إلى عائشة أكثر من سائر نساؤه ، ولكنه لا يخصصها بشيء دونهن . أى بغير رضاهن وإذنهن ، وكان يقول « اللهم هذا

قضى فيما أمك فلا تراخى فيها لا أمك ، أى من ميل القلب . فن تأمل
 الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضيق
 كأنه ضرورة من الضرورات التى تباح لاحتياجها ، بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن
 من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضيق ما يقرب على التعدد فى هذا
 الزمان من المفساد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يرى أمة فشا فيها تعدد الزوجات ،
 فإن البيت الذى فيه زوجتان زوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه
 نظام ، بل يتعاون الرجل مع زوجته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم
 عدو للآخر ، ثم يحىء الأولاد بعضهم لبعض عدو ، ففسدة تعدد الزوجات
 تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأمة . وكان للتعدد فى صدر
 الإسلام ضرورات قصوى ومنافع عديدة ، أهمها صلة النسب والصهر الذى
 تقوى به العصية ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن ، لأن الدين كان متمكناً
 فى نفوس النساء والرجال ، وكان أذى الضررة لا يتجاوز ضررتها أما اليوم فإن
 الضرر ينتقل من كل ضرة إلى غيرها من أقارب الزوج وأولاده ، فهى تغرى
 بينهم العداوة والبغضاء : تغرى ولدها بعداوة إخوته ، وتغرى زوجها بهضم
 حقوق ولده من غيرها ، وهو بحماقته يطيع أحب نساءه إليه ، فيدب الفساد فى
 العائلة كلها ، ولو شئت تفصيل الزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات
 لأقيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين ، فهنا السرقة والزنا والكذب والخيانة
 والجبن والتزوير ، بل منها القتل ، حتى قتل الولد والده والوالد ولده والزوجة
 زوجها والزوج زوجته ، كل ذلك واقع ثابت فى المحاكم - وناهيك بتربية المرأة
 التى لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد ، وهى جاهلة بنفسها وجاهلة بدينها
 لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلففتها من أمثالها . يتراء منها كل كتاب
 منزل وكل نبى مرسل . فلو تربى النساء تربية دينية صحيحة يكون بها الدين هو
 صاحب السلطان الأعلى على قلوبهن بحيث يكون هو الحاكم على الغير ، لما كان
 هنالك ضرر على الأمة من تعدد الزوجات ، وإنما كان يكون ضرره قاصراً
 عليهن فى الغالب . أما والأمر على ما نرى ونسمع ، فلا سبيل إلى تربية الأمة

مع فسر تعدد الزوجات فيها ، فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصا الخفية منهم الذين يديم الأمر وعلى مذهبهم الحكم ، فهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم ، وأن من أصوله منع الضرر والضرار ، فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله ، فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة - على أساس أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح . قال : وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل . . أما قوله تعالى « أو ما ملكت أيمانكم » فهو معطوف على قوله « فواحدة » أي فالزموا زوجا واحدة أو أسكوا زوجا واحدة منع العدل - وهذا فيمن كان متزوجا كثيرات - أو الزموا ما ملكت أيمانكم واكتفوا بالتسرى بهن بغير شرط . ذلك أدنى أن لا تعملوا ، أي أقرب إلى عدم العول وهو الجور ، فإن العدل بين الإماء في القراش غير واجب إذ لا حق لمن فيه ، وإنما لمن الحق في الكفاية بالمعروف .

وكانت الأمة العربية قبل الإسلام تجعل الزواج الشرعي هو الأصل في تكوين البيوت ، والرجل هو عمود البيت وأصل النسب ، ولكن تعدد الزوجات لم يكن محدوداً بعدد ولا مقيداً بشرط ، وكان اختلاف عدة رجال إلى امرأة واحدة يعد من الزنا المذموم ، وكان الزنا على كثرتة يكاد يكون خاصا بالإماء ، والزنا لم يكن معنيا ولا عاراً صدور من الرجل ، وإنما كان يعاب من حرائر النساء . وقد حظر الإسلام الزنا على الرجال والنساء جميعا حتى الإماء ، فكان يصعب جدا على الرجال قبول الإسلام والعمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات . ولولا ذلك لاستباح الزنا في بلاد الإسلام كما هو مباح في غيرها من البلاد أو شبه مباح .

وتعدد الزوجات شريعة اجتماعية ودينية معروفة من قديم ، وكانت هي السائدة في اليهودية ، ولم يحرم^(١) التعدد فيها إلا مجتمعا ، ورمز الرأبى .

(١) واتبع من ٧٦ / ٤ تفسير الخطيب السكي .

في القرن الحادى عشر ، وما تزال بعض طوائف من اليهود تسير على التعدد حتى اليوم أسوة بأنبياء بنى إسرائيل ، مثل يعقوب وداود وسليمان الذى كانت له ألف امرأة كما فى الفصل الخامس من سفر صموئيل الثانى ، والفصل الحادى عشر من سفر الملوك الأول . وليس فى العهد القديم أو الجديد نص صريح على منع التعدد الذى كان سائدا فى المجتمع المسيحى حتى حرمه « مجمع الترية نيقى » بعد مجمع « نيقية » ، والمسيحيون الموارنة يسرون على التعدد حتى اليوم ؛ وكانت الكنيسة والدولة تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع عشر . وكان التعدد منتشرأ فى أوروبا أيام سيزاروعند الجرمانين أيام « فاسيت » ، ثم حرمه « جوستينيان » الرومانى . وفى « تشيكوسلوفاكيا » يقر قانونهم نظام التعدد ، وفى ألمانيا وإيطاليا تقوم بعض الجمعيات النسوية التى تطالب بنظام تعدد الزوجات .

ووضعت حكومة هتلر مشروع قانون إباحة تعدد الزوجات ، وصدرته بمذكرة إيضاحية تضمنت بحثاً مستفيضاً فى الدفاع عن نظام تعدد الزوجات ، ولكن الظروف العسكرية حالت بين الحكومة وبين صدور هذا القانون ، ولكنها لم تحل دون تكوين جمعيات تطالب بتعدد الزوجات ، وتقول الأنباء الواردة من أوروبا أيضاً : إن أكثر حوادث القتل والانتحار بين الأزواج هناك ترجع إلى تحريم الطلاق ، فلا يجد الزوج أمامه وسيلة للانفصال إلا الانتحار ، ولذلك لم ير الباحثون الاجتماعيون هناك وسيلة لحل هذه المشكلة إلا بإباحة الطلاق ، ولقد أباحته فعلا بعض الدول الغربية كأميركا .. حتى نقل « روتر » فى ٨ إبريل - ١٩٥٨ خبراً من لندن يقول : إن أربعة عشر من كبار القسس بزعمامة الأسقف كاتقبرى - وهو من أكابر رجال الكنيسة البروستنتية - قد اجتمعوا مع بعض الباحثين الاجتماعيين فى لندن ، وأصدروا قرارأ دافع عن نظام تعدد الزوجات ، وطالبوا بإباحته للمسيحيين من أجل المصلحة العامة ومصلحة النساء أنفسهن ، الأمر الذى حققه الإسلام من قبل مئات السنين ، وقد سن له من النظم ما يكفل السعادة والخير العام للجميع ، ثم

أذاعت روتر برقية تناقلتها الصحف في مايو عام ١٩٥٨ تقول : « إذا نجحت الحركة التي يقوم بها رجال الدين في بريطانيا الآن فإن الرجال الإنجليز سينتمون قريباً بالزواج من أكثر من امرأة ، ففي المؤتمر الذي سيعقد في يونيو القادم سيبحث تقرير أعده كبار رجال الدين والباحثين الاجتماعيين وعلماء اللاهوت ، تحت إشراف الدكتور جيو فرى فيشر أسقف كاتدرى ، يدعون فيه إلى إطلاق حرية الرجال في الزواج بأكثر من واحدة ، أى إلى تعدد الزوجات ، ودعوتهم تستند إلى أنه بات من الحماقة تجاهل الفرض الذي يحققه تعدد الزوجات في العصر الحديث ، وأصبح من الخطأ التمسك بقانونياً بضرورة قصر زواج الرجل على امرأة واحدة وتهديد المخالفين بالحرمان من الكنيسة » .

وقد أبحاث الشريعة الإسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة . قال تعالى : « إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » . فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة ، إذ العاد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة . والرجل إذا خص واحدة منهن دون الباقيات ولو بشئ زهيد - كان يستقصيها حاجة في يوم الأخرى - امتنعت تلك الأخرى وسمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلفه إلى من لاحق لها ، وتبدل الاتحاد بالنفرة والمحبة بالبغض . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة رضوان الله عليهم وال خلفاء الراشدون والعلماء والصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون - كما قال صاحب تفسير المنار - بين النسوة مع المحافظة على حدود الله في العدل بينهن ، فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات في نوبة الأخرى إلا بإذنها ؛ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظاف به وهو في حالة المرض على بيوت زوجاته محملاً على الاكتاف حفظاً للعدل ، ولم يرض بالإقامة في بيت إحدىهن خاصة ، فلما كان عند إحدى نساياه سأل في أى

بيت أكون غداً ؟ فلم نساؤه أنه يسأل عن نبوة عائشة فأذن له في المقام عندها مدة المرض؛ فقال : هل رضيتم ؟ فقالن نعم ، فلم يبق في بيت عائشة حتى هلم أرضاهن . وهذا الواجب الذي ساقط عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينطبق على نصائحه وصاياه ؛ فقد روى في الصحيح أن آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم ثلاث ، كان يتكلم بهن حتى يلجج لسانه وخفي كلامه : الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهن ما لا يطيقون ، الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم - أي أسراء - أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ، وقال : من كان له امرأتان قال إلى إحداهن دون الأخرى . - وفي رواية : ولم يعدل بينهما - جاء يوم القيامة وأحد شقيقه مائل ، وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ميله القلي بقوله : اللهم هذا - أي العدل في البيات - والعباء - جهدي فيما أملك ، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك - . - يعني الميل القلي - وكان يفرع بينهما إذا أراد سفرأ .

وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ، وعقد بعد وفاتها على سودة بنت زمعة ، وكانت قد توفى عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية . والحكمة في اختيارها أنها من المؤمنات المهاجرات المهاجرات لأهلين . خرف الفتنة ، ولو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها لعذبوها وقتلها ، فكفلها صلوات الله عليه ، وكافأها بهذه المنة العظيمة . ثم بعد شهر عقد على عائشة بنت الصديق ، والحكمة في ذلك كالحكمة في التزوج بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة بيدر ، وهي إكرام صاحبه ووزيره أبي بكر وعمر ، وإقرار أعينهما بهذا الشرف العظيم ، كما أكرم عثمان وعلياً ببناته ، وهؤلاء أعظم أصحابه وأخلصهم خدمة لدينه ، وأما التزوج بزينب بنت جحش فالحكمة فيه تملوك حكمة وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة النبي كتحريم التزوج بزوجة النبي بعده وغير ذلك . وقد نشر في المجلد الثالث من المنار مقالان في هذه المسألة أحدهما للأستاذ الإمام ، فليراجعهما المستزيد . وكذلك الحكمة في التزوج بجويرية وهي برة بنت الحارث سيد قومه بنى المصطلق .

فقد كان المسلمون أسروا من قومها ما تبييت بالنساء والذراري ، فأراد رسول الله أن يمتق المسلمون هؤلاء الأسرى ، فتزوج بسبيتهم ، فقتل الصحابة عليهم الرضوان : أصحاب رسول الله لا يبقئ أسرى وأعتقهم ، فأسلم بنو المصطلق لذلك أجمعون ، وصاروا عرفا للمسلمين بعد أن كانوا عمارين لهم وعونا عليهم ، وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب . وقبل ذلك تزوج رسول الله بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبد الله بن جحش في أحد ، وحكمته في ذلك أن هذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بشأنهم ، فسكافأها عليه السلام على فضائلها بعد مصابها بزوجها بذلك ؛ فلم يدعها أرملة تقامى الذل الذي كانت تجير منه الناس ، وقد ماتت في حياته . وتزوج بعدها أم سلبية - واسمها هند - وكانت هي وزوجها - عبد الله أبوسلبية بن أسد بن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاة - أول من هاجر إلى الحبشة ، وكانت تحب زوجها وتجاهله حتى أن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم تقبل ، ولما قال لها النبي : « سلى الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا » ، قالت : ومن يكون خيرا من أبي سلبية ؟ فن هنا يعلم مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجها ، وقد رأى رسول الله أنه لا عزاء لها عنه إلا به . فخطبها ، فاعتذرت بأنها مسنة وأم أيتام ، فأحسن الرسول الجواب وتزوج بها ، وظاهر أن ذلك الزواج ليس لأجل التمتع المباح له ، وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية ولعزميتها كما تقدم . وأما زواجه بأم حبيبة رمة بنت أبي سفيان بن حرب ، ففعل حكمته لا تخفى على إنسان عرف سيرتها الشخصية ، وعرف عداوة قومها في الجاهلية والإسلام لبني هاشم ورجبة النبي في تأليف قلوبهم ، كانت رمة عند عياد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الثانية ، فتصهر هناك وثبتت هي على الإسلام ، فافترضوا إلى إسلام امرأة يكافح أبوها بقومه النبي ، ويتصهر زوجها وهي معه في هجرة معروف سببها ، أم الحكمة . أن تضع هذه المؤمنة الموقفة بين ففتين ؟ أم من المروءة أن يكفها من تصلح له وهو أصلح لها ؟ . وكذلك تظهر الحكمة

في زواج صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير ، وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر ، وكان أخذها دحية الكلبي من سبي خيبر فقال الصحابة : يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك ، فاستحسن رأيهم وأبى أن تذلل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها ، فاصطفاها وأعتقها وتزوجها ووصل سيده بيني إسرائيل .

وفي حديث الترمذي أن صفية بلغها أن عائشة وحفصة قالتا فيها : نحن أكرم على رسول الله منها ، فذكرت ذلك للنبي فقال : ألا قلت : وكيف تكونان خير أمي وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى ، فهي من آل هارون معروف نسبها في قومها . ولما فتح حصن قومها وسيتت جاء بها بلال ومعه ابنة عم لها فربها على قتلى يهود ، فصكت المرأة التي معها وجهها وصاحت وحثت التراب على وجهها ، فقال رسول الله لبلال : أنزع الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما ، وهكذا يقول ويفعل من أرسله الله رحمة للعالمين .

وأخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الهلالية - وكان اسمها برة فسميها ميمونة - والذي زوجها منه هو العباس رضي الله عنه ، وكانت جعلت أمرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ، فلا أدري هل كانت الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم أم غير ذلك ؟ . وقد مات رسول الله عن تسع زوجات من أمهات المؤمنين ، رضي الله عنهن أجمعين .

وكان رسول الله يعيش هو وزوجاته عيشة البساطة التي يالفاها من قبل في الأكل والملبس والسكن ، كما يقول صاحب تفسير الخطيب المكي ، وكمن أيام مرت دون أن يوقد في دار من دورها ، بل كان غذاؤه وغذاء زوجاته التمر والماء ، ولم يكن هناك ما يمنعه من أن يرغد نساءه بشهى الطعام ويسكنهن أفضل السكن ويغمرهن بمختلف الخلق ليزيد من جمالهن في نظره . وليس هذا بالعسير عليه ، فلهذه الكثير الوفير من أموال الغنائم والتي التي كان

يجود بها بلا حساب على ذوى الحاجة ، الأمر الذى أطلع نساءه فى تحسين حالتهم ، ويقدمن إليه يطلبن زيادة المقرر لتنفقتهن ، فلم يكن منه إلا أن غضب وسكت فلم يرد على نساته ، فدخل أبو بكر وعمر عليه فوجداه على تلك الحال وحوله نساؤه فأحسا بالأمر ، وقال أبو بكر : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة - يعنى زوجته - سألتنى النفقة فقلت إليها فوجأت عتقها ، فضحك الرسول وقال : هن حولى كما ترى يسألننى النفقة ، فقام أبو بكر لعائشة يجأ عتقها ، وقام عمر إلى حفصة يجأ عتقها ويقولان « تسألن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلان : « والله لا نسأل رسول الله شيئاً أبداً ليس عنده ، أى أن الذى يسأله رسول الله هو جانب بسيط عما عنده ، فلم يرض الرسول هذا منهن ، إذ أنه لم يجمعهن إلا باسم الدين وحده وقد أردن المتعة ، ولذلك اعتزلهن شهراً لا يريد أن يستجيب لرغباتهن ولا هو يرضى بطلاقهن حتى أنزل الله عليه قوله « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جليلاً ، وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للحسنات منكن أجراً عظيماً ، عندئذ بدأ الرسول بأحب النساء إليه فقال لها يا عائشة - إنى أردت أن أعرض عليك أمراً أحب أن لاتعجل فى فيه حتى تستشيرى أبوبك قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية قالت : أفليك يا رسول الله استشير أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ، ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة وقعن بما هن فيه من شغف العيش . ولعل فى هذا ما يشير إلى أنه يجب على المرأة أن تؤثر من الرجال صاحب الدين عن غيره ، ولا تجعل من المادة سبباً لمعاشرة الرجل ، نظير ما شرعه للرجال من تفضيل ذات الدين عند إرادة الزواج .

ومن أسلم وهو متزوج بأكثر من أربع اختار منهن أربعاً وفارق الباقيات ، فقد روى الشافعى وابن أبى شيبه وأحمد والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر : أن غيلان بن سبرة الثقفى أسلم وتحمته عشر نسوة ، فقال له النبي « اختر منهن أربعاً - وفى لفظ آخر - أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن ، وروى

نحو من ذلك عن نوفل بن معاوية الديلمي ، وعن قيس بن الحارث الأسدي حين أسلم - وكان عند الأول خمس وعند الثاني ثمان . والظاهر أن إمساك الأربع يشترط فيه قصد العدل بينهن والثقة بالقدرة ، فإن خاف أن لا يعدل فعله أن يمسك واحدة فقط . وما قصت به السنة من الاقتصار على أربع وما أجمع عليه أهلها من عدم جواز الزيادة عليهن هو عمدة الفقهاء في هذا الباب ، لأن متى وثلاث ورباع يدل على جواز أكثر من أربع ، بل لأن العدد عندهم لا مفهوم له ، فذكر الأربع لا يقتضي تحريم الخمس فأكثر ، فلما حتم النبي على من أسلم من المشركين وعنده أكثر من أربع أن لا يمسكوا أكثر من أربع كان ذلك بياناً منه صلى الله عليه وسلم لما في الآية من الإجمال واحتمال جواز الزيادة . وجهه من أهل الأصول قائلون بجواز بيان خبر الواحد لمجمل الكتاب . وقد أول بذلك المجوزون للزيادة على أربع بعض الشيعة ، بأنه يحتمل أن يكون الأمر بمفارقة ما زاد عن الأربع ، لأنهم كان بينهن وبين أزواجهن سبب من أسباب التحريم الذاتي كالنفس القريب والرضاع وهو تأويل ظاهر البطلان ، إذ لو كان الأمر كما قيل في الاحتمال لما قال النبي عليه السلام : « اختر أربعاً أو أمسك أربعاً » .

وأما الآية الثانية منهما - خاصة بفرضة المهر في الزواج ووجوب أدائه ، إلا إذا تنازلت الزوجة عنه لزوجها عن طيب نفس وسماحة صدر . وقوله تعالى « وآتوا ، أي أعطوا » النساء صدقاتهن « جمع صدقة ، أي مهورهن ، ونحلة ، أي عطية ، يقال نحله كذا نحلة أي أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض ، ونحلة : منصوب على المصدر ، لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء ، فكان الأسلوب في معنى : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة . والخطاب للأولياء كما ذكر جماعة من المفسرين ، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها ، فإن كان معهم في العشرة لم يعطها من مهرها شيئاً ، وإن زوجها غريباً حملوها إليه على بيعير ولا يعطوها من مهرها غير ذلك ، فهام الله عز وجل عن ذلك ، وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهلها ؛ والصحيح أن الخطاب للأزواج .

وقوله تعالى : « فَإِنْ طَلَبَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، آيُ الصَّدَاقِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى
« نَفْسًا » تَمِيزُ بِمَحْوَلٍ عَنِ الْفَاعِلِ أَيْ إِنْ طَلَبَتْ نَفْسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهُبْتَهُ
لَكُمْ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَكَلَوهُ ، أَيْ غَفَوَهُ وَأَنْفَقَوَهُ « هُنَيْثًا ، أَيْ طَيِّبًا ، مَرِيئًا .
أَيْ مَحْمُودُ الْعَاقِبَةِ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْكُمْ فِي الْآخِرَةِ ، رَوَى أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَتَأَمَّنُونَ
أَنْ يَرْجِعَ أَحَدُهُمْ فِي شَيْءٍ بِمَا سَاقَ إِلَى أَمْرَاتِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ طَلَبَتْ نَفْسُ
وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ وَلَا خُدَيْعَةٍ فَكَلَوَهُ هُنَيْثًا مَرِيئًا ، قَالَ الرَّخْشَرِيُّ : وَفِي الْآيَةِ
دَلِيلٌ عَلَى ضَيْقِ الْمُسْلِكِ فِي ذَلِكَ وَبُجُوبِ الْإِحْتِيَاظِ ، حَيْثُ بَنَى الشَّرْطَ عَلَى
طَلِبِ النَّفْسِ فَقَالَ : « فَإِنْ طَلَبَ » وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ وَهَبَ أَوْ سَمَحَ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ يَجِبُ
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ رِضَى وَطِيبِ نَفْسٍ وَاخْتِيَارٍ كَامِلٍ .

وعن الشعبي أن رجلا أتى مع امرأته شريفا في عطية أعطتها لياه وهي
تطلب أن ترجع ، فقال شريح : رد عليها ، فقال الرجل : أليس الله قد قال
« فَإِنْ طَلَبَ لَكُمْ » قَالَ : لَوْ طَلَبَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ لَمَا رَجَعْتَ فِيهِ ، وَرَوَى أَنَّ رَجُلًا
عَنِ آلِ أُمِّ مَعْقُطٍ أَعْطَتْهُ أَمْرَاتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ صَدَاقًا لَهَا كَانَ عَلَيْهِ فَلَبِثَ شَهْرًا ثُمَّ
طَلَقَهَا . فَخَافَ صَمِتَهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعْطَيْتُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهَا ،
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأَيْنَ الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا : فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . أَرَدَدَ عَلَيْهَا ، وَعَنِ
عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى قَضَاتِهِ أَنْ النِّسَاءَ يَعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا
أَمْرَاءَ أَعْطَتْ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَذَلِكَ لَهَا .

وخلاصة هاتين الآيتين أنهما تنظمان أحوال الأسرة تنظيمًا كاملاً ،
وتشرعان الزواج وتوجبان المهر فريضة للزوجة ، والآية الأولى تقرر مبدأ
تعدد الزوجات وتضيقة وتقيده بقيود شديدة ، ومبدأ التعدد موجود في
الشرائع القديمة والحديثة ، وتحاول دول الغرب المسيحية اللجوء إليه حلاً
لمشكلاتها الاجتماعية . وتعدد الزوجات يقضى على مشكلات المرأة ، ويجعل
الرجل مسؤولاً عنها وعن زواجها ، ويوجب أن يكون لكل فتاة بلغت سن
الزواج الحق في الزواج ، ويترتب على هذا أن تكون الدولة والمجتمع الإسلاميان
مسؤولين عن ذلك مسؤولية كاملة . وما دام عدد النساء أكثر من عدد الذكور

في العالم ، فبدأ التعدد كفيل بحل المشكلات أمام الفتاة ، وبتاحة الفرص أمامها للزواج . . أما تضيق الإسلام في مبدأ التعدد فيرجع إلى اشتراط القرآن ثقة الرجل الثقة الكاملة بقدرته على العدل بين الزوجات ، ومن الطبيعي أن أنقرر الزوج يجعل هذه الثقة معدومة . ومن ثم فإن الفقير لا يصح له إطلاقاً أن يتزوج بأكثر من واحدة ، أما الغني الواثق من نفسه بالقدرة على العدل بين الزوجات فيباح له أن يتزوج بأكثر من واحدة ، فإذا جارين الزوجات قومه الحاكم ، وألزمه بالعدل بينهما . فإذا لم يثق الغني المورس بنفسه في قدرته على العدل بينهما فلا يباح له أن يتزوج أكثر من واحدة . والزواج المتعدد في الإسلام خير للبرأة من أن يقيد الرجل نفسه بواحدة ثم يتخذ له خدينات كثيرات كما يشاء ويشاء له هواه .

وفي عصرنا الحاضر نجد دعاة يدعون إلى سن قوانين لمنع تعدد الزوجات ولتحریم الطلاق ، ويعللون ذلك برعاية مصالح المرأة وحقوق الأسرة ، وإذا كانوا يفهمون أنهم أشد رعاية لمصالح المرأة وحقوق الأسرة من الله تعالى الحكيم خالق البشر والناس جميعاً ، فبئس ما يتصورون وما يفهمون . . إن مبدأ التعدد ومبدأ الطلاق لا يمكن أن يقول أحد من المصلحين والمشفقين على المرأة بأنها في صالح المرأة والرجل على السواء ، أما تنظيم هذين المبدأين فهو ما ينادى به القرآن ، وما شرع الحدود والقيود من أجله ؛ ففي تعدد الزوجات لم يبح الإسلام التعدد إلا عند الثقة بالعدل ثقة كاملة كما فصلنا سابقاً . وفي الطلاق لم يبح الإسلام الطلاق إلا بعد التحكيم ، حكم من أهل الزوج ، وحكم من أهل الزوجة ؛ وإذا لم يمكن التوفيق بعد التحكيم فإن الحياة الزوجية تصبح مستحيلة بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء ، أما ألفاظ الطلاق التي يتفوه بها الرجل في كل مقام ، ويهدد بها المرأة في كل وقت ، ففي رأي أنها لا مفعول لها ، ولا أثر لها ، إلا عند العزيمة ، وإرادة الطلاق إرادة حقيقية ، وفي هذه الحالة لا يقع طلاق إلا بعد التحكيم ، وبعد تعذر الوصول إلى حل حاسم ، وصعوبة التوفيق في الخلاف بين الزوجين ، وفي رأي أن كل إصلاح للأسرة

يجب أن يتمشى مع روح القرآن الكريم ومع منطوقه أيضاً ، وإلا فالويل
لجتمعتنا ، والهلاك لبيوتنا وأولادنا . أما الدعوة إلى تحديد النسل وتنظيمه ،
فهذه مسألة أخرى سوف نعرض لها ولحكمها في موضع قريب ، عند تفسير
قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم » . بتوفيق الله وعونه إن شاء الله .

٥ - « وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرُوفًا .

٦ - « وَأَبْشُرُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

لما أمرنا الله عز وجل في الآيات السابقة بإيتاء اليتامى أموالهم ، وإيتاء
النساء صدقاتهن ومهورهن ، أتى الله عز وجل بشرط للإيتاء يتم الأمرين
السابقين في قوله الكريم : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » ، أى أعطوا كل يتم ماله إذا
بلغ ، وكل امرأة صداقها ؛ وإلا إذا كان أحدهما سفهياً لا يحسن التصرف في ماله ،
فحينئذ يمتنع أن تعطوه إياه لئلا يضيعه ، ويجب حفظه له حتى يرشد ويصير
أهلاً للتصرف في ماله . . . وقوله تعالى : « ولا تؤتوا » أيها الأولياء السفهاء ،
أى الميزرين من الرجال والنساء ، وقيل : هم اليتامى والنساء ، أو النساء خاصة ،
أو الأطفال الصغار أو هى عامة أموالكم أى أموالهم ، وإنما أضاف الأموال
إلى الأولياء لأنها فى تصرفهم وتحت ولايتهم ، وقيل : هذا نهى إلى كل أحد
أن يعدل إلى ما خوله الله من المال فيعطيه امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم ،
وإنما سماهم سفهاء لأنهم فقدوا القدرة على إمعان النظر ، وعلى بعد التفكير في
الشدائد والمشكلات « التى جعل الله لكم قياماً » أى تصرفاً فيها ، أو جعلها لكم قياماً

تقوم بمصالحكم ومصالح أولادكم، وقياماً بمصدر قام «وإرزقوهم، أى أطعموهم
 «فيها وأكسوهم، فيها، وإنما قال (فيها) لجعله الأموال ظروفًا للرزق، فيكون
 الإنفاق من الرزق لا من الأموال التي هي الظروف، بأن يتجروا فيها ويحصلوا
 من ربحها ما يحتاجون إليه، ولو قبل منها لكان الإنفاق من نفس الأموال
 «وقولوا لهم قولاً معروفًا، أى عدوهم عدة جميلة يعطائهم أموالهم إذا رشدوا،
 وكل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل فهو
 معروف؛ وما أنكرته ونفرت منه لقبه فهو منكر - وعن عطاء إذا ربحت
 أعطيتك وإن غنمت في غزائي جعلت لك حظاً. وقيل: إن لم يكن ممن وجبت
 عليك نفقته قل له: عافانا الله وإياك، بارك الله فيك، وقيل: هو أمر لكل
 أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء، قريب أو أجنبي رجل أو امرأة يعلم
 أنه سوف يضيعه فيما لا يبغي ويفسده، وابتلوا، أى اختبروا «اليتامى، في دينهم
 وتصرفهم، بأن يختبر ولد التاجر في شئون التجارة وولد الزارع في الزراعة
 والمرأة في شئون المنزل، ويشترط تكرار الاختبار مرتين أو أكثر حيث يفيد
 غلبة الظن برشده، ووقت الاختبار قبل البلوغ «حتى إذا بلغوا النكاح، أى
 صاروا أهلاً له إما بالسن وهو استكمال خمسة عشر سنة تحديدية، لخبر ابن
 عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا ابن أربع
 عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمس
 عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت. رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين،
 وابتدأوها من حين الولادة وانفصال جميع الولد، قيل: عرض عليه سبعة
 عشر من الصحابة وهم أبناء أربعة عشر فأجازهم، وإما بخروج (المنى)
 في وقت إمكانه وأقله تسع سنين قرينة تحديدية سواء أخرج من نوم أم يقظة
 بجماع أو غيره، وتزيد المرأة على هذين الأمرين الحيض لوقت إمكانه، وأقله
 تسع سنين قرينة تقريبية: هكذا قال الفقهاء. وقد حدد القانون المصري
 سن الزواج بالنسبة للشباب بالثامنة عشرة وبالنسبة للفتاة بالسادسة عشرة
 «فإن آنستم، أى أبصرتم «منهم رشداً» وهو صلاح الدين والمال،

أما صلاح الدين فإن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ، وأما صلاح المال فإن لا يضعه فيما لا فائدة فيه أو يصرفه في محرم ، وليس صرفه في الخير بتبذير ، نعم ، إن صرفه في ذلك أو في الكفايات بطريق الاقتراض له حرم عليه ، فادفعوا إليهم أموالهم ، من غير تأخير ، ولا تأكلوها ، أيها الأولياء . . وقوله تعالى « إسرأفا ، أي بغير حق ، وبداراً » حالاً أي مسرفين ومبادرين إلى إقفاها مخافة « أن يكبروا ، رشداً فيلزمكم تسليمها إليهم ، ومن كان ، أي من الأولياء ، غنياً فليستعفف ، أي يعف عن مال اليتيم . ويمتنع من أكله ، ومن كان فقيراً فليأكل ، منه ، بالمعروف ، أي بقدر الأقل من حاجته وأجرة سعيه كما مر ، ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف حشر بأن الولي له حق في مال الصبي ، وروى النسائي وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : في حجرى يتيم أفأكل من ماله ؟ فقال : بالمعروف . وإيراد هذا التقسيم بعد قوله « ولا تأكلوها ، يدل على أنه نهى للأغنياء منهم أن يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامى شيئاً ، وللفقراء منهم أن يأخذوا منها شيئاً بغير المعروف ، كما أن قوله « ولا تأكلوها إسرأفا وبداراً أن يكبروا ، يدل على أنه نهى للفريقين عن أكلها إسرأفا ومبادرة لكبرهم ، ومعنى « المعروف » أن الفقير يباح له أن يأخذ أجرة على قيامه بحفظ أموال اليتيم وتربيته ، فإذا دفعتم إليهم ، أي اليتامى « أموالهم فاشهدوا ، ندباً ، عليهم ، أنهم قبضوها ، فإن الشهاد أنى التهمة وأبعد عن الخصومة فتحتاجون إلى البيعة ، وهذا يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه الدفع بلا بيعة ، وهو مذهب الشافعي ومالك خلافاً لأبي حنيفة ، وكفى بالله حسيباً ، أي حافظاً لأعمال خلقه وحاسبهم .

٧ - لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

- ٨ - وَإِذَا خَضَعَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
- ٩ - وَلْيَنْخَسِ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُؤُومًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

ثلاث آيات كريمة فيها ذكر للمبادئ الأساسية في الميراث ، ووجوب إشراك المرأة والأطفال فيه ، كالرجال الكبار دون تفضيل ولا إثرة ، وعن ابن عباس : « كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا ، فأت رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت ، وترك ابنتين وابنا صغيرا ، فجاء ابنا عمه خالد وعرجة - وهما عصيته - فأخذوا ميراثه كله ، فأت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : ما أدري ما أقول ، فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا ، وأخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كحة وابنة كحة ولعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار ، كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها . فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث . فقال عم ولدها : يا رسول الله لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكح عدوا ، فكسب عليها ولا تكتسب ، فنزلت الآية . وروى عن قتادة وابن زيد أنها نزلت في إبطال ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء ولا الصغار ، ولم يذكر واقعة معينة . وجمهور المفسرين على أن هذا الكلام جديد ، وهو انصراف عن الموضوع قبله كما يقول الإمام محمد عبده ، على ما ذكر صاحب المنار ، ولكن قوله تعالى بعد ثلاث آيات « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الخ يدل على أن الكلام في شأن اليتامى لا يزال متصلا ، فإنه بعد أن بين التفصيل في حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا ، ذكر أن

المال الموروث الذي يحفظه الأولياء لليتامى يشترك فيه الرجال والنساء، خلافا لما كان في الجاهلية من عدم توريث النساء؛ فهذا تفصيل آخر في المال نفسه بعد ذلك التفصيل في الإعطاء ووقته وشرطه. ومال اليتامى إنما يكون في الأغلب من الوالدين والأقربين. فعنى الآية: إذا كان لليتامى مال ما تركه لهم الوالدون والأقربون فهم فيه على الفريضة، لا فرق في شركة النساء والرجال فيه بين القليل والكثير، ولهذا كرر «ما ترك الوالدان والأقربون»، وعنى بقوله «نصيباً مفروضاً» أنه حق معين مقطوع به لا محاباة فيه وليس لأحد أن ينقصهم منه شيئاً.

وقوله تعالى: «للرجال، الذكور» نصيب، أى حظ «ما ترك الوالدان والأقربون»، أى المتوفون «وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه، أى المال» أو أكثر، جعله الله نصيباً مفروضاً، أى مقطوعاً بتسليمه إليهم. روى أن أوس بن ثابت الأنصارى رضى الله تعالى عنه توفى وترك امرأته أم كحة بضم الكاف والحاء المشددة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصيها سويد وعرجة، فأخذوا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً، وكل أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار وإن كان الصغير ذكراً، إنما كانوا يورثون الرجال ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل، وجاز الغنيمة، فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيج، والفضيج موضع بالمدينة، قيل لهل المسجد الذى كان يسكنه أصحاب الصفة.. فشكت إليه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك ثلاث بنات، وأنا امرأته وليس عندي ما أتفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند سويد وعرجة لم يعطيا ولا بناته شيئاً، وهن في حجرى لا يطمئن ولا يسقين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدواً، فنزلت هذه الآية فأثبتت لمن الميراث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقربا من مال أوس شيئاً، فإن الله جعل لبناته نصيباً ما ترك.. ولم

يعين كم هو - حتى أفطر بما ينزل فيه، فأنزل الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم . فأعطى صلى الله عليه وسلم أم كحة الثني والبنات الثلثين والباقي أبني العم ، وهذا دليل على جوار تأخير البيان عن الخطاب .

والآية الثانية هي قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة ، أي لليراث ، أو للقربي ، أي ذوالقربي من لا يرث » واليتامى والمساكين فارز قوم ، أي أعطوهم . منه ، أي المقسوم شيئاً ، قبل القسمة تطيباً لقلوبهم وتصديقاً عليهم ، وهو أمر نذب للبالغ من الورثة ، وقيل أمر وجوب ، واختلف العلماء في حكم هذه الآية : فقال قوم : هي منسوخة بآية الموارث كالوصية ، وعن سعيد بن جبير أن ناساً يقولون : نسخت ، والله ما نسخت ، ولكنكم بما تهاون به الناس « وقولوا لهم قولاً معروفاً ، وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا على ما أعطوهم ولا ينموا عليهم ، وعن الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القربات والمساكين واليتامى من العين أي الذهب والفضة ، فإذا قسم الذهب والفضة وصارت القسمة إلى الأرض وما أشبه ذلك قالوا لهم قولاً معروفاً ، كأن يقولوا لهم : بورك فيكم ، وليخش ، أي وليخف على اليتامى ، الذين لو تركوا ، أي قاربوا أن يتركوا ، من خلفهم ، أي بعد موتهم ، ذرية ضعفاء ، أي أولاداً صغاراً وخافوا عليهم ، أي الضياع ، فليتقوا الله ، في أمر اليتامى وغيرهم وليأتوا إليهم ما يحبون . أن يفعل بذريعتهم من بعدهم ، وليقولوا ، أي للريض « قولاً سديداً ، أي عدلاً وصواباً بأن يأمره بأن تصدق بدون الثلث ويترك الباقي لورثته ولا يتركهم عالة ، وذلك أنه كان إذا حضر أحدهم الموت يقول له عواده : أنظر لنفسك فإن أولادك وورثتك لا يقنون عنك شيئاً ، قدم لنفسك ، اعتق ، وصدق ، وأعط حتى يأتي على عامة ماله ، فهاهم الله عن ذلك ، وأمرهم أن يأمره أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث ، ولا يحجب بورثته .

قال ابن جرير : ثم اختلف الذين قالوا : هذه الآية محكمة ، وأن القسمة - أي الرزق والعطاء - لأولى القربي واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث .

إن كان بعض أهل الميراث صغيرا وقسم عليه الميراث ولّى ماله ، فقال بعضهم : ليس لولّى ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا لأنه لا يملك من المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولاً معروفاً . قالوا : والذي أمره الله بأن يقول لهم قولاً معروفاً هو لولّى مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولّى ماله أحد الورثة فيعطيه من نصيبه ، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من انصباغهم ، قالوا : فاما من مال الصغير فالذى يولّى عليه ماله لا يجوز لولّى ماله أن يعطيهم منه شيئا . وساق الروايات في ذلك عن الحسن وسعيد بن جبير والسدي وكذا عن ابن عباس ، ثم قال : وقال آخرون منهم : ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولى القربى واليتامى والمساكين ، فإن كان الورثة كبارا تولوا عند القسمة إعطائهم ذلك ، وإن كانوا صغارا ولّى ذلك ولّى ما لهم .. اهـ . وأورد الروايات في ذلك عن محمد بن عبيدة ومحمد بن سيرين ، ولكنهما تأولا الرزق بإطعام الطعام ، فكانا عند القسمة يأمران بذيخ شاة وصنع طعام لمن حضر القسمة من ذكر . وروى عن الحسن أنهم كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق .

١٠ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَسْمِعُونَ سَمِيرًا

هذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد لمؤلا الذين يستضعفون اليتيم ، فيأكلون ماله ظلما وعدوانا . وينهون حقوقه زورا وبهتانا ، وقوله تعالى « يأكلون ، أى يأخذون ، وعبر عن الأخذ والانتفاع بالأكل مجازا ، لأن الأكل أهم أسباب الأخذ ، أو مبالغة ؛ لأن الرجل كأنه أخذ مال اليتيم ووضع في بطنه . وقوله تعالى « ظلما ، أى بغير حق » إنما يأكلون في بطونهم نارا ، أى ملء بطونهم يقال أكل فلان في بطنه وفى بعض بطنه ، ومعنى « يأكلون نارا ، أى يأكلون ما يجر إلى النار ، فكانه نار في الحقيقة ، روى أنه يبعث أكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا ، فالمراد بالنار ، ما هو سبب لعذاب النار أو ما يشبه النار

في ضررها ، وروى أن أفواههم تملأ يوم القيامة حجرا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة المعراج يجعل في أفواههم صخر من نار فيقذف في أجوافهم ، أى مثل له عذابهم بما سيكون عليه . وقد جعل بعض المفسرين هذا تفسيرا للآية بجعل أكل النار حقيقة لا مجازا ، وهو إنما يصح إذا صحت الرواية بجعل « يأكلون » للاستقبال والتبادر منه أنه للحال بقرينة عطف الفعل المستقبل عليه وهو قوله « وسيصلون سعيرا » ، وهو قرينة لفظية ، من حيث أن صلى السعير هو عبارة عن دخول النار ، وإنما يكون أكل النار لمن يأكلها بعد دخولها أى دخول دار الجزاء التي سميت باسمها ، لأن جل العذاب فيها يكون بها ، فهو كان مذكروه هو معنى الآية لكان لفظها هكذا : « فسيأكلون نارا ويصلون سعيرا » ، فالأكل عذاب باطن البدن ، لأن معظم اغتيال المال يكون للأكل ، والصل عذاب ظاهره فهو جزاء اللباس وسائر التصرفات .

١١ - يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مِثْلُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ مِّنْهُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

١٢ - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ

يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ ذِي عِلَّةٍ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ فَإِنْ كَانَ ذُوَا كَثْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرَ مَضَارٍ وَصِيَّةُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

آيتان كريمتان تبيانان فريضة الميراث في الإسلام وأحكامه على التفصيل ، وقد أمر الله تعالى فيما قبل هاتين الآيتين من أوائل السورة - كما يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار - بإعطاء اليتامى والنساء أموالهم ، إلا من كان سفياً لايحسن شمير المال ولا حفظه ، فيشره له الولي ويحفظه له إلى أن يرشد ، ونهى عن أكل أموالهم ، وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريثهم ، فناسب بعد هذا أن يبين أحكام الميراث وفرائضه . فكان بيانه في هاتين الآيتين وآية في آخر السورة . فهذه هي الفرائض التي جرى عليها العمل بعد نزولها . فبطل بها وبقوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » ما كان من نظام التوارث في الجاهلية وفي أول الإسلام . أما الجاهلية فكانت أسباب الإرث عند ثلاثة : ١ - النسب ، وهو خاص بالرجال الذين يركبون الخيل ويقاثلون الأعداء ويأخذون الغنائم ، وليس للطفل والمرأة منه شيء .

٢ - التبنى ، فقد كان الرجل يتبنى ولد وغيره فيرثه ويكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح ، وقد أبطل الله التبنى بآيات من سورة الأحزاب ، ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك العمل الشاق . وهو الزوج بمطلة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل الإسلام .

٣ - الخلف والعهد ، كان الرجل يقول للرجل : دمي دمك وهدمي هدمك وترثي وأرثك وتطلب بي وأطلب بك . فإذا تعاهدا على ذلك مات أحدهما

قبل الآخر كان للحي ما اشترط من مال الميت، وقيل: إن هذا لم يبطل إلا بآياته الميراث. وأما الإسلام فقد جعل التوارث أولاً بالهجرة والمواغة، فكان المهاجر يرث المهاجر البعيد ولا يرثه غير المهاجر وإن كان قريباً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر. وقد نسخ هذا وذلك، واستقر الأمر عند جميع المسلمين بعد نزول أحكام الفرائض أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب والصهر والولاء، وحكمة ما كان في أول الإسلام ظاهرة؛ فإن ذوى القربى والرحم للمسلمين كان أكثرهم مشركين، وكان المسلمون لقتلتهم وقهرهم محتاجين إلى التناصر والتكافل بينهم ولا سيما المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وتركوا المال منهم ماله فيها وذهب كثير من العلماء إلى أن الوصية للوالدين والأقربين قد نسخت أيضاً بآيات الميراث، ولكنك ترى أن هاتين الآيتين المفصلتين لأحكام الإرث قد جعلتا الوصية مقدمة على الإرث، وأكدت ذلك بتكراره عند كل نوع من أنواع الفرائض فيها، وترى أن الوصية للوالدين والأقربين في سورة البقرة مؤكدة تأكيداً ينافي النسخ، وتقدم ذلك في سورة البقرة: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في سننه وغيرهم من حديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ها أنا ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عهما أخذ ما لمهما فلم يدع لهما مالا ولا نكاحاً إلا ولهما مال. فقال: يقضى الله في ذلك. فنزلت آية الميراث «يوصيكم الله في أولادكم، الآية» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثلث وما بقي فهو لك، أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. قال العلماء: وهذه أول تركه قسمت في الإسلام. هذا والخطاب في الآية - كما يقول الإمام محمد عبده - عام موجه إلى جميع المكلفين في الأمة، لأنهم هم الذين يقسمون التركة وينفذون الوصية وتكافل الأمة في الأمور العامة. وقال غيره: إن الآية وما بعدها

تفصيل للإجمال في قوله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية . وقالوا : إنه يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا حاجة لهم فيها على هذا القول ، إذ الظاهر أنها نزلت هي وما قبلها — ومنها تلك الآية المجملة — في وقت واحد . وما ذكر في سبب النزول لا يدل على التراخي والتأخير عن وقت الحاجة . ويجوز على فرض التأخير والتراخي أن تكون الآية الأولى أبطلت هضم حق المرأة والطفل لما فيه من الظلم والقسوة . ولم يكن المسلمون وقت نزولها قد كثروا وكثر أقاليمهم منهم واستعدوا بذلك لنسخ أسباب الإرث الأولى المؤقتة بأسباب الإرث الدائمة ، فلما استعدوا لذلك نزل التفصيل بعد غزوة أحد كما في رواية جابر .

والآية الأولى من هاتين الآيتين هي قوله تعالى : « يوصيكم الله ، أي يأمركم ، في أولادكم ، أي في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة ، وهذا إجمال تفصيله قوله تعالى « للذكر ، منهم » مثل حظ ، أي نصيب ، الاثنين ، إذا اجتمعا معه فله نصف المال ولهما النصف ، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان ، وإنما فضل الذكر على الأنثى لاختصاصه بلزوم ما يلزم الأنثى من الجهاد وتحمل أعباء الأسرة وغيرهما ، وله حاجتان : حاجة لنفسه وحاجة لزوجه . والأنثى حاجة واحدة لنفسها ، بل هي غالباً مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالها ، ولكن لما علم الله تعالى احتياجها إلى النفقة وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظاً من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها ، فإن قيل : هلا قيل للأثنين مثل حظ الذكر أو للأنثى مثل نصف حظ الذكر ، أجب بأنه إنما بدأ ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ، ولأن قوله « للذكر مثل حظ الاثنين » قصد إلى بيان نقص الأنثى ، وما كان قصد إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه ، ولأنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان ، وكان في ابتداء الإسلام بالحاققة ، قال تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » ثم صارت الورثة بالهجرة قال تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء » ،

ثم نسخ ذلك كله بالآية الكريمة . واختلف في سبب نزولها : فعن جابر أنه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا مريض لأعقل ، فتوضأ وصب على من وضوئه فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت ، وقال مقاتل والكلبي في أم كحة امرأة أوس بن ثابت وبناته ، وقال عطاء : استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وابنتين وأخاً ، فأخذ الأخ المال ، فأتت امرأة سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد ، وإن سعداً قتل يوم أحد شهيداً وأن عهما أخذ ما هما فقال صلى الله عليه وسلم : ارجعي فلعن الله سيقضي في ذلك فنزلت ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهما وقال : أعط ابنتي سعد الثلاثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك ، فهذا أول ميراث قسم في الإسلام ، فإن قيل : كيف حظ الأثنين الثلاثين ؟ فكأنه قيل : للذكر الثلثان ، أجب بأن المرا دحالة الاجتماع كما مر ، أما حالة الافراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين .

والحكمة في جعل حظ الذكر كحظ الأثنين هي — كما ذكر الشيخ رشيد رضا — أن الذكر يحتاج إلى الإتيان على نفسه وعلى زوجته فكان له سهمان . وأما الأنثى فهي تنفق على نفسها ، فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها ، وبهذا الاعتبار يكون نصيب الأنثى من الإرث أكثر من نصيب الذكر في بعض الحالات بالنسبة إلى نفقاتهما . وما ذكره بعض المفسرين في بيان الحكمة من نقص عقولهن وغلبة شهوتهن المفضية إلى الإتيان في الوجوه المنكرة فهو قول منكر ، وضعف عقولهن لا يقتضي نقص نصيبهن ، بل ربما يقال : إنه يقتضي زيادته كضعف أبدانهن لقلة حيلتهن في الكسب وعجزهن عن الكثير منه ، ولذلك روى عن بعض السلف أن الميراث جاء على خلاف القياس المعقول ، وما أرى الرواية صحيحة ، كما أن معناها غير صحيح لما علمت من الحكمة التي بينها . وأما ما يزعمون من كون شهوتهن أقوى من شهوة الرجال ، وما بنوه عليه من إفضائه إلى كثرة إنفاق المال فهو باطل بني على باطل ، وأتينا نعلم بالاختبار أن الرجال هم الذين ينفقون الكثير

من أموالهم في سبيل إرضاء شهواتهم ، وقلبا نسمع أن امرأة أفقت شيئا من مالها في مثل ذلك ، فمن يأخذن ولا يعطين ، والرجال هم الذين يبدلون لأنهم أقوى شهوة وأشد ضراوة.. نعم إن النساء يملن إلى الإسراف في الزينة وهي تستلزم نفقات كثيرة ، والشرح ينهى عن الإسراف فلا تكون أحكامه مبينة عليه ، ولكن علم بالاختبار أنهم كثيرا ما يرجحن الاقتصاد إذا كان أمر النفقة موكولا إليهن ، فإن كانت من الوالد أو الزوج فلا يكاد إسرافهن يقف عند حد . ولهذا نرى بعض الرجال المقتصدين يكون أمر النفقة في يوتهم إلى أزواجهم ، فتقل النفقة ويتوفر منها ما لم يكن يتوفر من قبل . وقوله تعالى : «فإن كن ، أى الأولاد ، نساء ، خلصا ليس معهن ذكر ، وأنت الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات ، وقوله تعالى : فوق اثنتين ، أى نساء زائدات على اثنتين ، فإن قيل : قوله تعالى : «لذكر مثل حظ الأنثيين» كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنثيين فكيف صح أن يردف قوله «فإن كن نساء» وهو لبيان حظ الإناث ؟ أجيب بأنه وإن كان مسوقا لبيان حظ الذكر إلا أنه لما علم منه حظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه مسوق للأمرين جميعا ، فلذلك صح أن يقال : «فإن كن نساء» فلهن ثلثا ما ترك ، أى المتوفى منكم ، ويدل عليه المعنى ، وإن كانت ، أى المولودة ، واحدة فلها النصف ، اختلف في ميراث الأنثيين فقال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة ؛ لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما ، وقال الباقر : حكمهما حكم ما فوقهما ؛ لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أثنى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ، ثم لما أوهم ذلك أن يزداد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله تعالى : «فإن كن نساء فوق اثنتين» ، ، ويؤيد ذلك بأن البنت الواحدة لما استحققت الثلث مع أخيها فبالأولى والأخرى أن يستحقه مع أخت مثلها ، ويؤيده أيضا أن البنتين أمس رحما من الأختين ، وقد فرض لهما الثلثين بقوله : «فلهما الثلثان» مما ترك ، وقيل : فوق زائدة ، وقيل : لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الثنتين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر ، ولأبويه ، أى الميت :

وقوله تعالى « لكل واحد منهما السدس مما ترك » فالأب يكون له مثل ما للأم في هذا الموضع . . « إن كان له ، أى الميت ، ولد ، ذكر أو غيره وألحق بالولد الابن والأب الجدة ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ، أى فقط بقرينة المقام ، فلأمه الثلث ، مما ترك ، وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب ، وكأنه قال : فلهما ما ترك أثلاثاً ، ولو كان معهما أحد الزوجين كان لها ثلث ما بقي بعد فرضه كما قال الجمهور لا ثلث المال كما قاله ابن عباس ، فإنه يفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوى لها في الجهة والقرب ، وهو كما قال البيضاوى خلاف وضع الشرع ، فإن كان له إخوة ، أى اثنان فصاعداً ذكوراً أو إناثاً كما عليه الجمهور « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للإخوة ، وقال ابن عباس : لا يصحب الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكور أخذوا بظاهر اللفظ . وإطلاق اللفظ يدل على أن الإخوة يرثونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب شيئاً ، وعن ابن عباس أنهم يأخذون السدس الذى حججوا عنه الأم ، وقوله تعالى « من بعد وصية يوصى بها أو دين » متعلق بما تقدمه من قسمة الموارد كلها ، أى هذه الأنصبة للورثة من بعد وصية أو وفاة دين ، وإنما عبر بأر دون الوار للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة بجمعين ومفردين ، فإن قيل : لم قدمت الوصية في الذكر على الدين مع أنها متأخرة في حكم الشرع عنه ؟ أجيب بأنها لما كانت شاققة على الورثة لكونها مأخوذة بلا عوض وهى مستحبة لكل مكلف بخلاف الدين فإنه لا يكون على كل مكلف ، فقدمت لذلك ؛ وقوله تعالى « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » أى لا تعلمون من أنفع لكم من يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم ، فحكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له ، وإنما العالم بذلك هو الله تعالى وقد دبر أمركم على ما فيه المصلحة فانجيحوه ، وقال ابن عباس : أطوعمكم الله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة ، والله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض ، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه

ولده، وإن كان الولد أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل الله أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته « فريضة » أى ما قدر من الموارث فرض « من الله إن الله كان عليماً ، بأمور عباده ، حكيماً ، فيما قضى وقدر ، أى لم يزل متصفاً بذلك .
وبتلك الآية ينتهى الربع السابع من هذا الجزء ، وقد تضمن ما تضمن :
من أمر بالتقوى وبصلة الرحم ، ومن تقوم لروابط الأخوة بين الناس ، ومن عناية باليتيم ، وتفصيل لطريقة معاملته ، ورعاية ماله ، والسهر على تميته واستجاره ، ومن تشريع لنظام الزواج والمهر ، وإباحة لتعدد الزوجات بقبود فصلها القرآن الكريم ، ومن الأمر بالوصية ، وشرح نظام توريث الأموال بين الورثة ، ومن إبطال لعادات الجاهلية فى الميراث ، ومنهم لتوريث المرأة والأطفال .. إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الربع من أحكام خطيرة ، لها أثرها فى حفظ كيان المجتمع الإسلامى .

أما الآية الثانية من هاتين الآيتين ، فهى قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، إلخ - لما فرغ من بيان فرائض عمود النسب فى القرابة وهو الأولاد والوالدون ، وقدم الأهم منهما من حيث الحاجة إلى المال المتروك وهم الأولاد دون الأشراف وهم والادون - بين فرائض الزوجين وهما فى المرتبة الثانية لأنهما سبب لحصول الأولاد . والسبب إنما يقصد لأجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته وهذا لا يعارض ما قلناه آنفاً فى قوة رابطة الزوجية ، فالوجه فى التفاضل تختام باختلاف الاعتبار ، قال عز وجل : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، أى اللواتى تحققت بهن الزوجية بأكمل معناها ، وقوله تعالى : « إن لم يكن لمن ولد ، ذكر أو غيره منكم أو من غيركم » فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وولد الإبن فى ذلك كالولد إجماعاً « ولهن » أى الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركن إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ، منهن أو من غيرهن » فلهن الثلث مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين ، وولد الإبن كالولد فى ذلك إجماعاً ، فقد فرض للرجل بحق العقد الصحيح ضعف ما للمرأة كما فى النسب ، وهكذا قياس كل رجل وامرأة وارثين

اشتركا في الجهة والقرب من الميت ، وإن كان رجل ، أى الميت « يورث » أى منه ، من ورث صفة رجل « كلاله » ، اختلقوا في الكلاله ، فذهب أكثر الصحابة إلى أنها من لا ولد له ولا والد ، قال الشعبي : سئل أبو بكر رضى الله عنه عن الكلاله ، فقال : إني سأقول فيها برأى ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فني ومن الشيطان ، أراه ما خلا الوالد والولد . وقال : لما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر ، وذهب طاووس أن الكلاله من لا ولد له ، وهى إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وأحد القولين عند عبد الله بن عمر ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ثلاث لو يكون النبي يبينن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها : الكلاله والخلافة وأبواب الربا ، وقال معد بن أبى طلحة : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إني لا أدع بعدى شيئا أهم عندي من الكلاله ، وما أغلظ بي في شيء ما أغلظ فيه حتى طعن بأصبميه في صدرى وقال : يا عمر ألا يكفيك آية آخر سورة النساء ، وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقض بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن .

ويقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار في ذى الكلاله : هو من ليس له والد ولا ولد ، وعليه أكثر الصحابة . واللفظ مصدر كل " يكل بمعنى الكلال ، وهو الإعياء ، ثم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة الولد والوالد لضعفها بالنسبة إلى قرابة الأصول والفروع . وقال بعضهم : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة ، وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد ، ومنه سميت القرابة البعيدة كلاله ، ذكره الرازى وجها ثانيا . وذكر وجها ثالثا هو أن الكلاله في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ، والكل لإحاطته بما يدخل فيه ، ويقال : تكلل السحاب إذا صار محيطا بالجوانب قال : إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلاله لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه ، أما قرابة الولادة فليست كذلك ؛ فإن فيها يتفرع البعض عن البعض ويتولد البعض من البعض ،

كالشئ الواحد الذى يتزايد على نسق واحد . فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة وهى كالأخوة والأخوات والأعمام والعلمات ، فإننا يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمغسوب إليه . ثم بين أن الكلالة يوصف بها الميت الموروث ويراد بها من يرثه غير أولاده ووالديه ، ويوصف بها الوارث ويراد به من سوى الأولاد والوالدين ، ورجع هذا بحديث يدل عليه ، وذكر كثيره أن لفظ الكلالة مصدر يستوى فيه القليل والكثير ولا يجمع ولا يثنى ، وقال بعضهم : إنه صفة كالمحاجة الأحمق . وعن عمر أنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد من الوارثين ، وروى أنه لما طعن قال : كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له ، وأنا استحي أن أخالف أبا بكر : الكلالة من عدا الوالد والولد . رواهما عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي وغيرهم . والرواية الثالثة عنه التوقف ، وكان يقول : ثلاث لأن يكون النبي يثنى لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الخلافة والكلالة والربا . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو الشيخ فى الفرائض والحاكم والبيهقي وغيرهم . وروى ابن راهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أن عمر سأل النبي كيف يورث الكلالة ؟ فقال « أوليس الله قد بين ذلك » ؟ ثم قرأ : « وإن كان رجل يورث كلالة ، الخ الآية ، فكان عمر لم يفهم . فأنزل الله « يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة ، الخ الآية ، فكان عمر لم يفهم ، فقال لحفصة : إذا رأيت رسول الله طيب نفس فاسأليه عنها ، فسأله فقال « أبوك ذكر لك هذا ؟ ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان يقول : ما أراى أعلمها أبدا وقد قال رسول الله ما قال . وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد أيضاً أن عمر كتب أمر الجد والكلالة فى كتف « أى عظم كتف » ثم طفق يستخير ربه فقال : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمنه ، فلما طعن دعا بالكتف ، فحاشا ثم قال : كنت كتبت كتابا فى الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه ، وإنى رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه . فلم يدروا ما كان فى الكتف . وهذه الروايات غريبة فى معناها . فالأمر واضح لم يشته فيه من دون عمر ولا من

في طبقته ، والله في البشر شؤون ، وقبلنا نقرأ ترجمة رجل عظيم إلا وتجدها فيها أنه انفرد بشيء غريب في بابہ . إن الله تعالى أنزل آيتين في الكلالة : الآية التي تفسرها والآية التي في آخر هذه السورة ، فيين في هذه الآية ما يرثه الإخوة للأُم من الكلالة فقط للحاجة إلى ذلك وعدم الحاجة عند نزول الآية إلى بيان ما يأخذه إخوة العصب ، وكأنه وقع بعد ذلك إرث كلالة فيه إخوة عصب ، وسئل النبي عن ذلك فنزلت الآية الأخرى التي في آخر السورة ، التي جعلت للأخت الواحدة النصف إذا انفردت ، وللأختين فأكثر الثلثين ، وللأخ فأكثر كل التركة ، فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فأجمع الصحابة على أن قوله تعالى هنا « وله أخ أو أخت » ، يعني به الأخ أو الأخت من الأم فقط ، لأن الأخوين من العصب قد بين حكمهما في الآية الأخرى ولأن قوله « فلكل واحد منهما السدس » ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، يدل على أنهم إنما يأخذون فرض الأم ، فإنه إما السدس وإما الثلث ، واستدل المفسرون على ذلك بقراءة أبي زيادة « من الأم » ، وسعد ابن أبي وقاص زيادة « من أم » ، وقالوا : إن القراءة الشاذة أي غير المتواترة تخصص لأن حكمها حكم أحاديث الأحاد . وعندى أن هذا ليس قراءة وإنما هو تفسير سمعه بعض الناس منهما فظنوا أن كلمة « من الأم » ، قراءة وإنهما يعدانها من القرآن . وأرى أن كل ما روى من الزيادة على القرآن المتواتر في قراءة بعض الصحابة قد ذكر على أنه تفسير ، فإن لم يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلك كان النبي الذي تلقى ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير ، فظن الصحابي أنه يريد القرآن . والدليل على ذلك القراءة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم الحالية من هذه الزيادة . ولا دخل ههنا للفظ الراوى في الترجيح لأنهم يروون الأحاديث بالمعنى . والحاصل أن الأخ من الأم يأخذ في الكلالة السدس وكذلك الأخت لا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، لأن كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها . وإذا كانوا متعددين أخذوا الثلث وكانوا فيه سواء ، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم لما ذكرنا من العلة .

وقوله تعالى : «أو امرأة أى أو امرأة تورث كلاله كذلك ، وله ، أى للرجل . «أخ أو أخت ، اكتفى بحكم الرجل عن حكم المرأة لدلالة المطف على تشاركهما فيه ، ويصح أن يعود الضمير على الموروث الكلاله فيشمل الرجل والمرأة فلكل واحد منهما السدس ، وقد أجمعوا أن المراد به الأخ والأخت من الأم ، فإن كانوا ، أى الأخت والأخوات من الأم ، أكثر من ذلك ، أى من واحد ، فهم شركاء في الثلث ، يستوى فيه ذكورهم وإناثهم ، لأن الأولاد بمحض الأنوثة ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، وقوله تعالى «غير مضار ، حال من ضمير يوصى ، أى غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث . وعن قتادة : كره الله الضرر في الحياة وعند الممات ونهى عنه ، وعن الحسن : المضارة في الدين أن يوصى بدين ليس عليه ، ومعناه الإقرار ، وقوله تعالى : وصية من الله ، مصدر مؤكد ليوصيكم ، أى يوصيكم بذلك وصية ، كقوله : فريضة من الله «والله عليم ، بما دبره خلقه من الفرائض ، حلیم ، بتأخير العقوبة عن خالفه . هذا وقد خصت السنة تورث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين .

١٣ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

١٤ - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

آيتان جامعتان تشير أولاهما إلى الأحكام التي ذكرت من أول هذه السورة . إلى ما قبل هذه الآية ، فقد جعل الله تلك الأحكام حدوداً لأعمال المكلفين . يفتنون منها إليها ، ولا يجوز لهم تجاوزها أو تعديها ، وهكذا جميع أحكام الله تعالى من المأمورات والمنهيات والمباحات ، فإن لها حدوداً إذا تجاوزها المكلف وقع في المحذور ، والمدار في الطاعة على البقاء في دائرة هذه الحدود .

وهي الشريعة ، ومدار العصيان على اعتدائها ، وقوله تعالى : « تلك ، أى الأحكام المذكورة فى أمر اليتامى والوصايا والمواثيق » حدود الله ، أى شرائعه التى حددها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ، ومن يطع الله ورسوله ، فيما حكا به ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ، وقوله تعالى « خالدین فيها » حال مقدرة ، وذلك الفوز العظيم ، وأى فوز أعظم من ذلك الفوز « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ، أى الله » يدخله ناراً ، خالداً فيها » وله عذاب مهين ، أى ذو إهانة ، وروى فى الضمائر فى الآيتين لفظ (من) وفى خالدین معناها ، وقرأ نافع وابن عامر : ندخله جنات وندخله ناراً .

هذا وطاعة الله عز وجل هى اتباع دينه ، والتسكك بما شرعه الله من الدين على لسان رسوله الكريم ، صلوات الله عليه ، وطاعة الرسول هى اتباع ما جاء به من الدين عن ربه عز وجل ؛ فطاعته هى عين طاعة الله عز وجل كما قال تعالى « ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » وسياق ذكر الآية مع تفسيرها ، فإى التمسك إذاً فى ذكر طاعة الرسول مع ذكر طاعة الله تعالى ؟ قد يقال : إن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول إنما تتحدان ، فتكون الثانية عين الأولى فيما يسنده الرسول إلى ربه ويبين أنه بوحي منه . وقد يأمر الرسول بأشياء وينهى عن أشياء باجتهاده ، فإذا جزم بذلك ولم يبق دليل على أن الأمر للإرشاد أو الاستحباب والنهى للكرامة أو الاستهجان وجبت طاعته فى ذلك ، سواء كان فى العبادات أو الأمور السياسية والقضائية ، لأنه إمام الأمة وحاكمها . وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى لا يقر رسله على خطأ فى اجتهادهم ، بل يبين لهم ذلك مع ذكر العفو عن عدم إعطاء الاجتهاد حقه الموصول إلى ما هو الصواب المرحى عنده عز وجل ، كقوله لتبيننا عند ما أذن لبعض من استأذنه من المتأفقين فى التخلف عن غزوة تبوك : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » الآية ، أو مع العتاب كما عاقبه على اجتهاده الموافق لاجتهاد أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى قبول الفداء من أسرى بدر ، ما كان لئب أن يكون له أسرى ، الآيتين ، وكما عاقبه فى الإعراض عن الأعلى المسترشد

في أول سورة « عبس وتولى » إلخ ولا يدخل في هذا المقام ما يقوله صلوات الله عليه في الأمور الدنيوية المحضة كالعادات والزراعة ونحوها ، لأنه ليس ديناً ولا قضاء ولا سياسة ، ولذلك قال صلوات الله عليه في مسألة تأييد النخل : « أتم أعلم بأمر دنياكم ، كما في الصحيح .

١٥ - وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحْشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .

١٦ - وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا .

١٧ - إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

١٨ - وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِثْمَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

هذه الآيات الأربع تتحدث عن الحياة الزوجية وعقوبتها ، وعن التوبة إلى الله ، ووجه قبولها . ووجه المناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن هذه الآيات هي في بعض الأحكام المتعلقة بشئون الأسرة كآليات التي قبلها ، فذكر الله تعالى حكم إتيان النساء الفاحشة ، وحكم إتيان الرجال الفاحشة كذلك ، وسوف يلي هذه الآيات آيات أخرى يبين الله عز وجل فيها حكم ما كانت عليه الجاهلية من إرث النساء كرها وعصلهن لأكل أموالهن ، وحكم ما يحرم منهن في النكاح .

وقوله تعالى : « واللاتي يأتين الفاحشة ، أى الزنا » من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم ، أى من رجال المسلمين ، وهذا خطاب للحكام ، أى فاطميو
عليهن أربعة من الشهود ، وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود
« فإن شهدوا ، عليهن بها فأمسكوهن » أى احبسوهن « فى البيوت » واجعلوها
سجناً لهن ، وامنعوهن من مخالطة الناس « حتى يتوفاهن الموت » أى ملائكته
« أو ، إلى أن » يجعل الله لهن سبيلاً ، أى طريقاً إلى الخروج منها ، أمروا بذلك
أول الإسلام ، ثم جعل لهن سبيلاً ، بجلد البكر وتعذيبها عاماً ورجم المحصنة ،
وفى الحديث لما بين الحد قال : خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً .
رواه مسلم .. « واللذان ، أى الزانى والزانية » يأتياها « أى فاحشة الزنا » منكم .
أى الرجال ، فأذوهما ، أى بالسب والضرب والتأديب « فإن تابا » أى منهما
« وأصلحا ، أى العمل » فأعزوا عنهما ، ولا تؤذوهما « إن الله كان تواباً ،
على من تاب » رجماً وهو علة الأمر بالإعراض وترك المذمة ، وهذا منسوخ
بالحد ، روى ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا أن
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله
اقض بيننا بكتاب الله ، فقال الآخر - وكان أقصمهما - أجل يا رسول الله ،
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم ، فقال : إن ابني كان أجبراً عند
هذا ، فزنا بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فاقضيت منه بمائة شاة
وبجارية ، ثم إنى سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتعزيب
سنة ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأقضين بينكما
بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وجلد ابنه مائة وغربه عاماً أى
لأنه كان غير محصن ، وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت
رجمها فاعترفت فرجها ، وروى ابن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه
قال : إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورجمنا بعد ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية

الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك غريضة أنزلها الله . والرجم في كتاب الله حق من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الاعتراف . وجملة حد الزنا أن الزاني إذا كان محصنا - وهو الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف : العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح ؛ فحده الرجم مسلما كان أو ذميا ، وعند أبي حنيفة أن الإسلام من شرائط الإحصان ؛ فلا يرجم عنده الذمي ، ويرده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا ، وإن كان الزاني غير محصن بأن لا يجتمع فيه هذه الأوصاف - نظر إن كان غير بالغ أو مجنونا فلا حد عليه ، وإن كان حرا عاقلا بالغاً غير أنه لم يصب بنكاح صحيح فعليه جلد مائة وتغريب عام ، ومثل الزنا اللواط عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ، لكن المفعول به لا رجم عليه وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب .. « إنما التوبة على الله » أي أن قبول التوبة ، كالاحتром على الله ، تفصلا منه بمقتضى وعده ، لأنه تعالى وعد بقبول التوبة فإن وعد شيئا فلا بد أن ينجز وعده ، لأن الخلف في وعده سبحانه وتعالى محال ، الذين يعملون السوء ، أي المعصية ، وقوله تعالى « بجهالة » في موضع الحال ، أي يعملون السوء جاهلين ، أي سفهاء ، فإن ارتكبا الذنب بما يدعو إليه السفه والشهوة ، لا ما تدعو إليه الحكمة والعقل ، وعن مجاهد : من عصى الله فهو جاهل حتى يزعم - أي يخرج من جهلته ، وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصى به الله فهو جاهل جهالة عمدا كان أو لم يكن ، وكل من عصى الله فهو جاهل « ثم يتوبون من » زمن « قريب » أي قبل أن يدركهم الموت ، لقوله تعالى « حتى إذا حضر أحدهم الموت » وقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغر . وعن عطاء : ولو قبل موته بفراق ناقة . وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده ، فقال الله : وعزتي وجلالي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يفرغر . والغرغرة : تردد الروح في الخلق ، ومعنى (من) في قوله « من قريب » للتبويض ، أي يتوبون (١٣) — بحسب القرآن لتفاجي (٤)

بعض زمان قريب ، كأنه سمي ما بين وجود المعصية وبين حضوره الموت زمانا قريبا ؛ لأن أمر الحياة قريب ، لقوله تعالى «متاع قليل» ففي أى جزء تائب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب وإلا فهو تائب من بعيد . فأولئك يتوب الله عليهم ، أى يقبل توبتهم ، فإن قيل : ما فائدة ذلك بعد قوله تعالى «إنما التوبة على الله» أجيب بأن ذلك وعد بالوفاء بما وعده وكتبه على نفسه ، كما يعد الوفاء بما عليه ، وكان الله عليهما «بخلقهم» بحكمهما ، فى صنعه بهن «وليس التوبة للذين يعملون السيئات» أى الذنوب «حتى إذا حضر أحدهم الموت» أى أخذ فى النزح «قال» عند مشاهدة ما هو فيه «إني تبت الآن» حين لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة ، قال تعالى «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق «ولا الذين يموتون وهم كفار» أى إذا تابوا فى الآخرة عند معاناة العذاب ، لا ينفعهم ذلك ولا تقبل توبتهم ، فسوى سبحانه وتعالى بين الذين يسوفون توبتهم إلى حضور الموت لمجازاة كل منهما أوان التكليف والاختيار .

والمراد بالكفر هنا ما هو دون الشرك ، وعدم تصديق دعوة النبوة ، وهو استعمال معروف فى القرآن وقالوا : إنه يوجد كفر دون كفر ، وبه فسر أبو حامد الغزالي الحديث الصحيح «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، فقد بين أن ما يجب الإيمان به قسمان : قسم يجب أن يعلم لذاته ولا يتعلق به عمل ، كالإيمان بوجود الله ووحدانيته وسائر ما وصف به نفسه وبالحسنى وصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وقسم يجب أن يعلم ليعمل به كالإيمان بالفرائض وكون أداؤها من أسباب رضوان الله ومشوئته ، وبتحريم المحرمات وكون اقتنائها من أسباب سخطه تعالى وعقابه ، أى فوق ما فى الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجتماع ، وما فى المحرمات من الضرر فى الأفراد والجماعات ، وإن من يعمل السيئة المحرمة لا يكون مؤمنا بتحريمها وصدق الرسول فيها أخبر به من كونها موجبة لسخط الله تعالى وعذابه ؛

فالإيمان يشترط فيه اليقين، ومن أيقن بأن شيئاً من الأشياء يضره فهو لا يأتيه كما هو معلوم من غرائز البشر وارتباط أعمالهم بإرادتهم وإرادتهم بعلومهم المتعلقة بالنفع والضرر، بل علم أن من عادة الإنسان وطبعه أن يحتاط في دفع الضرر حتى إنه ليعمل فيه بقول من لا ثقة بقوله عنده لعدم عدالته. فإذا كنت جاثماً ولم تجد إلا طعاماً أخيرك رجل لا تثق بروايته في إخباره أنه مسموم، أفلا تبقى على الاحتياط وتترك الأكل من ذلك الطعام؟ بل إنك لتقول إنه يحتمل أن يكون صادقاً فلا تعرض نفسى للهلاك بهذا الطعام! وقد أخبرك النبي المعصوم الصادق الأمين بأن هذه الذنوب سموم مهلكة للأرواح مفضية إلى سخط الله وعذابه، فكيف تدعى الإيمان به والجزم بصدقه وأنت تجعل خبره دون خبر ذلك الذى تجزم بعدم عدالته؟

وقوله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً، أى أولئك الفريقان البعيدان عن سنة الفطرة وهداية الشريعة، المستعبدان لسلطان الشهوة وشيطان الرذيلة، قد أعتدنا وهماً لهم عذاباً مؤلماً في دار الجزاء بما همدموا لأنفسهم في دار الأعمال، فإن إصرارهم على السيئات، إلى أن وافهم المات، قد دس نفوسهم، وأفسد قلوبهم، فصاروا تهبط خطاياهم بأرواحهم إلى هاوية الهوان، وتعجز عن العروج إلى الجنان، ومعاهد الكرامة والرضوان.

١٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

٢٠ - وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَّنَ زَوْجٌ وَءَاتَيْتُمْ أَخْذَهُنَّ فَظَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَا خَذُونَهُ بُهْتًا وَإِنَّمَا هِيَ سُنَنُنَا

٢١ - كَفَّ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

ثلاث آيات في حفظ حقوق المرأة ورعاية حريتها ، وتقديس إرادتها ،
وفي التمسك عن استغلال ضعفها وهوانها ، وتحريم عادات شائعة عند العرب
قبل الإسلام تسيء إلى المرأة وكرامتها .

والآية الأولى من هذه الآيات الثلاث يروى في سبب نزولها عن ابن
عباس رضي الله عنه ، قال : « كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه وترك جارية .
ألقى عليها ابنه أو حميمه ثوبه فتمتعا من الناس ، فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن
كانت دمية خبسها حتى تموت فيرثها » وفي رواية البخاري وأبي داود : كانوا
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزويجها وإن
شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه .
الآية في ذلك . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية في كيشة
ابنة ميم بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفى عنها
بلمح عليها ابنه ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : لا أنا ورثت
زوجي ولا أنا تركت فأنكح . فنزلت . . وروى مثله عن أبي جعفر . وأخرج
ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم
في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله ، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجه
من أراد ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك . وروى عن الزهري : أنها نزلت في
الرجل يحبس المرأة عنده لاحتاجه لها ويتنظر موتها حتى يرثها . وقوله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ، أي ذاتهن » كرها .
نزلت في أهل المدينة ، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله
امراة وللرجل عصبة وألقى ثوبه على امرأة الميت أو على خباتها صار أحق
بها من نفسها ومن غيره ، ثم إن شاء تزوجها بصداتها الأول وإن شاء زوجها
غيره وأخذ صداقها ، وإذا شاء عضلها ومنعها من الأزواج ، يضارها
لتفتدي المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها عصبة الميت ثوبه ، فهي أحق بنفسها
وكانوا على هذا حتى توفى أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته ،
فقام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها فورث فكاحها ثم تركها ، فلم يقربها

ولم ينفق عليها - يضارها لتفتدى نفسها منه ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله : إن أبا القيس توفي وورث نكاحي ابنه ، فلا هو ينفق
عليّ ، ولا يدخل في ، ولا يخلني سبيل ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أقمدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله ، فأذن الله تعالى هذه الآية ، والكراهة
بالتفح ما أكرهه عليه ، وبالضم للشقة والبض .

وقوله تعالى « ولا تعضلوهن لتذهبن ما أتيتوهن من المهر » عطف على
أن تزوا ، أى لا تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإسماكن ولا رغبة لكم
فبين ضررا لتذهبن ما أتيتوهن من المهر ، وقيل : هذا خطاب
لأولياء الميت ، والصحيح كما قال البغوي أنه خطاب للأزواج ، قال ابن عباس :
هذا في الرجل يكون له المرأة وهو كاره محبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدى
وترد إليه ما ساق إليها من المهر ، فهمي الله عن ذلك ، قال الزحشرى : العضل
الحبس والضيق ، ومنه : عضلت المرأة إذا بولدها إذا اختفت رحمها به فخرج
« إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » كالزنا والفشوز وسوء العشرة ، قال عطاء : كان
الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها ، ففسخ
ذلك بالحدود . وقوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » قال الحسن رجع إلى
أول الكلام . يعنى : فأتوا النساء صدقاتهن نحلة وعاشروهن بالمعروف ، وهو
النصفة في الميت والإجمال في القول ، وقيل : هو أن يتصنع لها كما يتصنع له
« فإن كرهتموهن ، فاصبروا ولا تفارقوهن » فمضى أن تكثرها شيئا ويجعل
الله فيه خيرا كثيرا ، أى فرمما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد ،
وأحب ما هو ضد ذلك ، وليكن نظركم ما هو أصلح للدين وأذن إلى الخير ،
فلعل الله أن يرزقكم منهن ولدا صالحا ويعطىكم الله عليهن ، وقد نهت الآية
على إمساك المرأة مع الكراهة لها ، ونهت على أن الإنسان لا يكاد يجد
محبوبا ليس فيه ما يكره ، فليصبر على ما يكره لما يجب .

ولما كان الرجل إذا طمعت عينه إلى استظراف امرأة بهت بالتى تحته
ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الانتداء منه بما أعطاه ، ليصرفه إلى زوج

غيرها - نزل « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، أى أخذها بدلها بأن طلقتموها » و ، قد « آتيتم إحداهن ، أى الزوجات ، قنطارا ، أى مالا كثيرا صدقا ، فلا تأخذوا منه ، أى القنطار شيئا ، وهو قوله تعالى « تأخذونه بهتانه أى ظلما ، وإنما مينا ، أى بينا ، أى تأخذونه باهتين وأثمين ، وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قام خطيبا فقال : أيها الناس ، لا تقالوا بصدقات النساء ، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول « وآتيتم إحداهن قنطارا ، فقال عمر رضى الله عنه : كل أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه : سمعوني أقول مثل هذا القول ولا تشكروني على حتى ترد على امرأة ليست من أعلم النساء .. وقوله تعالى « وكيف تأخذونه ، استفهام توبيخ وإنكار ، أى تأخذونه بأى وجه ، « وقد أفضى ، أى وصل « بعضكم إلى بعض ، بالجماع المقرر بالمهر ، وكنى الله تعالى عن الجماع بالإفضاء وهو الوصول إلى الشيء من غير واسطة تعلما لعباده لأنه مما يستحى منه ، وأخذن منكم ميثاقا ، أى عهدا و غليظا ، أى شديدا وهو ما أخذه الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسيح بإحسان ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله . وقد قيل : محبة عشرين يوما قرابة ، فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج ؟

وقد استدل بعض الناس بذكر القنطار هنا على جواز التغالى في المهور ، والآية ليست نصا في جواز جعل القنطار مهورا — كما يقول الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار — لجواز أن يكون إيتاء القنطار بوجوه متعددة كالمهاديا والمنح ، ولكن روى سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى على المنبر أن يزداد في الصداق على أربعائة

درهم ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول ، وآتيتم إحداهن قنطارا ، فقال : اللهم غفوا كل الناس أمتهم من عمر . ثم رجع فصعد المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . وفي رواية أبي عبد الرحمن السلي عند عبد الرزاق وابن المنذر أنه قال : إن امرأة خاضعت عمر شخصته ، وفي الموفقيات للزبير بن بكار عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهر النساء على أربعين أوقية - أى من الفضة - فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة : ماذا لك ، قال : ولم ؟ قالت : لأن الله يقول « وآتيتم إحداهن قنطارا » الآية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ ، ونقول : نعم إن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق للمرأة ، بل تركت ذلك للناس لتفاوتهم في الثنى والفقر فيعطى كل بحسب حاله ، ولكن ورد في السنة الإرشاد إلى اليسر في ذلك وعدم التغالى فيه ومنه حديث : إن من خير النساء أيسرهن صداقا . رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس ، وحديث : إن من ين المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها . رواه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث عائشة . وفي معناها حديثها عند هؤلاء : أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا . كذا رأيت في بعض كتب التفسير وهو في الجامع الصغير بلفظ « أيسرهن مؤنة » . هذا والتغالى في المهور قد صار من أسباب قلة الزواج ، لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به ، وقلة الزواج تقضى إلى كثرة الزنا والفساد ويكون العيب في ذلك على النساء أكثر ، حتى إنه ربما ينتهى بالسنة الإلهية في الخلق المعبر عنها برد الفعل إلى أن يصير النساء في الإسلام هن اللواتي يعطين المهور للرجال ليتزوجوهن كما هي عادة النصارى . وإنك لترى هذه العادة الصارة متمكنة في بعض الناس تمكنا غريبا ، حتى إن أحدهم ليمتنع من تزويج ابنته للكفء الصالح الذى لا يطمع فى مثله إذا كان لا يعطيه ما يراه لائقا بمقامه من الصداق ، وقد يزوجه لمن لا يرضيه دينه ولا خلقه ولا يرجو لها الهناء عنده إذا هو أعطاه المقدار الكثير ، الذى يخجل إليه جملة أنه لائق

بمكاته .. ومن الواجب في حياتنا الحاضرة تخفيف المهور إلى الحد المستطاع ليكون ذلك أبعد للشباب على الإقدام على الزواج .

٢٢ - وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

٢٣ - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

آيتان جليلتان تبيان الحدود التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان عند ما يفكر في الزواج ، وتوضحان من يحل له أن يتزوجها ومن لا يحل من النساء . ويروى أنه كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء ، فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محسن فورث نكاح امرأته أم عبيد بنت ضمرة ، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجى لعل الله ينزل عليك شيئا . فنزلت ، ولا تنكحوا ، الآية . ونزلت أيضا ، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، أي نزلت هذه الآيات عقب وقوع هذه الحادثة وأمثالها ، وتقدم ذكر القصة بلفظ آخر عند تفسير الآية الأولى . وقال الواحدي وغيره : إنها نزلت في محسن المذكور وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه ، وفي صفوان بن أمية بن خلف

تزوج امرأة أبيه فاخته بنت الأسود بن المطلب ، وفي منظور بن رباب
تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة . وقوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
من النساء » وإنما عبر بـ (ما) دون (من) لأنه أريد به صفة ذات معينة وهي
كونهن منكوحات ، وقيل (ما) مصدرية ، وقوله تعالى « إلا ما قد سلف » استثناء
من المعنى اللازم للنهي فكانه قيل : تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما
قد سلف : أو من اللفظ للبالغة في التحريم ، والمعنى : لا تنكحوا حلال آباءكم
إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوه ولا يمكن ذلك ، والنرض البالغة في
تحريمه وسد الطريق إلى إباحته ، أى لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه
محظوظ وقوله تعالى « إنه ، أى نكاحهن » كان فاحشة ومقتا ، علة للنهي ،
أى إنه فاحشة ، فـ (كان) مزيدة أى قيحا عند الله ، ما رخص فيه لامة من الأمم ،
محموتا عند ذوى المروءات من الجاهلية وغيرهم ، وكانت العرب تقول لولد
الرجل من امرأة أبيه « الملقى » ، ويسمى به الرجل المذكور أيضا ، قال في
القاموس : نكاح المقت أن يتزوج امرأة أبيه بعده ؛ فالملقى ذلك المتزوج
أو ولده ، ومن ثم قيل : ومقتا ، كأنه قيل : هو فاحشة في دين الله بالغة في القبح
لقبح محقوت في المروءة ، ولا مزيد على ما يجمع القبيحين « وساء » ، أى يس
« سيلا » أى طريقا ذلك . روى عن البراء بن عازب أنه قال : مر بى خالى
ومعه لواء فقلت : أين تذهب ؟ فقال : بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
رجل تزوج إلى امرأة أبيه آتية برأسه . واعلم أن أسباب التحريم المؤبدة ثلاثة :
قربة ورضاع ومصاهرة ، وضابط المحرمات بالنسب والرضاع أن يقال : تحرم
نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخزولة ، وقد بدأ الله
بالسبب الأول وهو القرابة فقال « حرمت عليكم أمهاتكم » أى العقد طهين ،
وكذلك يقدر فى الباقي ؛ لأن تحريم نكاحهن هو الذى يفهم تحريمهن ، كما يفهم
من تحريم الخمر تحريم شربها ، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله ، والأمهات
جميع أم ، والأم كل من ولدتك فهى أمك حقيقة ، أو ولدت من ولدتك ذكرًا
كان أو أنثى ، كام الأب وإن علت ، وأم الأم كذلك ، فهى أمك مجازا ، وإن شئت

قلت: كل أثنى ينتهى إليها نسبك ، وبناتكم ، جمع بنت وضابطها كل من ولدتها فبى بنتك حقيقة ، أو ولدت من ولدها ذكرًا كان أو أثنى ، كبت ابن وإن نزل ، وبنت بنت وإن نزلت فبنتك مجازاً ، وإن شئت قلت : كل أثنى ينتهى إليك نسبها ، وخرج بالبت هذه البنت المخلوقة من زنا الرجل لأنها تحل له لأنها أجنبية عنه ، بدليل منع الإرث بالإجماع ، ويحرم على المرأة ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها ، والفرق أن الإبن كالمضو منها وانفصل منها إنساناً ، ولا كذلك الطفلة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب « وأخوانكم ، جمع أخت ، وضابطها هو : كل من ولدها أبوك أو أحدهما فبى أختك ، وعمانكم ، جمع عمة ، وضابطها هو : كل من هى أخت ذكر والدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أيبك فعمتك مجازاً ، وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبى الأم ، وخالاتكم ، جمع خالة وضابطها هو : كل من هى أخت أثنى ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة ، أو بواسطة كخاله أمك فخالتك مجازاً : وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، من جميع الجهات ، وبنات أولادهم وإن سفلن ، ثم نبى بالسبب الثانى وهو الرضاع فقال « وأمهاتكم اللاقى أرضعنكم وضابط أمك من الرضاع هو : كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو صاحب اللبن ، أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها ، أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأم رضاع « وأخوانكم من الرضاغة ، وضابط أخت الرضاع هو : كل من أرضعتها أمك وأرقتعت بلبن أيبك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ، ويلحق بذلك الستة باقى السبع لخبر الصحيحين : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، وفى رواية : حرموا من الرضاغة ما يحرم من النسب ، وضابط بنت الرضاع: كل أثنى ارتضعت لبنك أو لبن من ولده بواسطة أو غيرها وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن ، وضابط عمة الرضاع هو : كل أخت للرضعة أو أخت أثنى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع ، وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: كل أثنى من

بنات أولاد المرضعة والفعل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أتي
أرضعتك أختك أو ارتضعت بلبن أخيك ، وبناتها وبنات أولادها من
نسب أو رضاع ، وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين : أحدهما أن يكون قبل
استكمال المولود حولين لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتي الأمعاء
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا ما نثر العظم
وأثبت اللحم ، وإنما يكون هذا في حال الصغر ، وعند أبي حنيفة : مدة الرضاع
ثلاثون شهرا لقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، وهي عند
الأكثرين لأقل الحمل ، وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل ستة أشهر ،
وابتداء الحولين من تمام انفصاله ، والشرط الثاني أن يوجد خمس رضعات
متفرقات ، لما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فيما أنزل الله في
القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخت بخمس معلومات ، فتوفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي فيما يقرأ من القرآن أي يقرؤه من
لم يبلغه نسخته ، فقد نسخت ثلاثين وبقي حكمين ، وهذا ما ذهب إليه الشافعي ،
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم ، وهو قول ابن
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك
والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة ويقوى الأول قوله صلى الله
عليه وسلم : لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان - ثم ثلث بالسبب الثالث
وهو النكاح فقال : وأمهات نسائكم ، أي بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع
سواء أدخل بزوجه أم لا لإطلاق الآية « وربائبكم » جمع ربيبة وهي بنت
الزوجة من غيره ، وسميت ربيبة لأنه يربها كما يرب أبناءه ولو في غالب الأمر ثم
اتسع فيه ، وسميت بذلك وإن لم يربها بربيتها ، وقوله تعالى : اللاتي في حجوركم ،
صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » أي
جامعتموهن سواء كان ذلك بمقد صحيح أم فاسد لإطلاق الآية « فإن لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم » أي في نكاح بناتهن إذا فارقتوهن . فنيه : قضية

كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم ، فإن قيل : لم يعتبر الدخول في تحريم أصول البنت واعتبر في تحريمها الدخول ؟ أجيب بأن الرجل يتبلى عادة بمكالة أمها عقب العقد لترتيب أموره ، فحرمت بالعقد ليسهل ذلك عليه بخلاف بنتها وحلائل ، أى أزواج « آبائكم » وأحدها حليلة والذكر حليل ، سميا بذلك لأن كل واحد يحل لإزار صاحبه ، من الحل وهو ضد العقد ، وقوله تعالى « الذين من أصلابكم » احتراز عن حليلة المتبنى ، فإنها لا تحرم على الرجل الذى تبناه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة ، وكان تبناه صلى الله عليه وسلم ، لا عن حليلة ولده من الرضاع فإنها تحرم عليه ، ولا عن حلائل أبناء الولد وإن سفلوا ، ثم ذكر سبحانه وتعالى تحريم الجمع بقوله تعالى « وأن تجمعوا بين الأختين » أى ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في نكاح ، سواء كانتا من نسب أم رضاع ، وسواء أنكحهما معاً أم مرتباً ؛ فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائناً جاز له نكاح أختها . ويلحق بالأختين الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ولو بواسطة ، قال صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا العممة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ولا الحائلة على بنت أختها ، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى . رواه الترمذى وغيره وصححه ، لما فيه من قطعية الرحم وإن رضيت بذلك ، فإن الطبع يتغير ، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم في خبر النهى عن ذلك بقوله : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهم . وضابط تحريم الجمع ابتداء ودواماً ، هو : كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ، لو فرض أن أحدهما ذكر وحرّم تناكحهما حرم أيضاً الجمع بينهما بنكاح . وقوله تعالى « إلا ما قد سلف » استثناء عن لازم المعنى وهو المؤاخذة فكأنه تعالى قال : تؤاخذون بذلك إلا ما قد سلف قبل النهى فلا تؤاخذون به ، أو منقطع ، أى لكن ما سلف من نكاح بعض ما ذكر فإنه مغفور لكم ، ويؤيد هذا قوله تعالى « إن الله كان غفورا » ، لما سلف منكم قبل النهى « رحيم » بكم في ذلك .

وأخيرا ينتهى الربع الثامن من الجزء الرابع من القرآن الكريم ، الذى اشتمل على كثير من أحكام فريضة الميراث ، واشتمل على تحديد واضح لحدود الله ، وجزاء الطائعين والعاصين ، واشتمل كذلك على أحكام ومبادئ فى معاملة النساء اللاتى يأتين الفاحشة ، وعلى التوبة المقبولة وغير المقبولة ؛ وفيه إبطال لعادات جاهلية مذمومة ، كاعتبار النساء متاعا يورثن كما يورث ، وكهضل النساء - أى منعهن - عن الزواج ، وفيه أمر إلهى بمعاشره النساء بالمعروف ، ودعوة إلى سماحة الصدر ولين الجانب فى معاملتهن ، وفيه كذلك نهى عن استرداد الرجل لشيء من مهر زوجته عند رغبته فى الانفصال عنها . وفيه بيان للحرمات من النساء على المسلم أن يتزوجهن ؛ وما أعظم إنسانية الإسلام الكريم ومعاملته للمرأة حين نهى أن تورث المرأة ، وبهذا اعتبرها القرآن ذات شخصية مساوية لشخصية الرجل تماما ، ولم ينظر إليها على أنها سلعة تباع وتشتري وتوهب وتورث - كما كان يفعل فى الجاهلية - ؛ ثم ما أروع هذا التعبير القرآنى البليغ : « أفضى بعضكم إلى بعض » ، وما أروع تمثيل أحكام الإسلام وأوامره ونواهيه بحدود الله .

نظرة عامة

في الجزء الرابع من القرآن الكريم

الجزء الرابع من القرآن الكريم يشمل كثيرا من سورة آل عمران ،
وربعين من ثمانية من سورة النساء .

ففي سورة آل عمران تقرأ في الربع الأول من الجزء الرابع : حجاجا
لبني إسرائيل ، ودعوة لهم إلى اتباع شريعة جدم إبراهيم عليه السلام ، وتعظيما
للبيت الحرام بناء إبراهيم ، ثم تقرأ فيه توبيخا لأهل الكتاب لكفرهم بدعوة
محمد ورسائله ، ولقاومتهم لدينه وشريعته . وفي هذا الربع كذلك نهى للمؤمنين
عن طاعة فريق من أهل الكتاب ، يسعون لزعزعة عقيدة المسلمين ، ولردم
بعد إيمانهم كافرين ؛ وفيه أمر إلهي للمؤمنين بتقوى الله حق تقواه ، وبالاعتصام
بالإسلام ، والتأني فيه ، ودعوة لهم إلى وجوب الدعوة للإسلام ومبادئه ،
وفيه كذلك رفع لمنزلة أمة الإسلام على سائر الأمم ، ودعوة لأهل الكتاب
ليؤمنوا برسالة محمد عليه السلام كما آمنوا برسالة أنبيائهم ورسلمهم .

وفي الربع الثاني تنويه بطائفة من أهل الكتاب آمنت بنبينا وبرسول
الإسلام ، كما اشتمل آخر الجزء السابق على ذكر طائفة منهم مناقضة لهذه
الطائفة ، طائفة كفرت بالكتب السماوية ، واعتدت على أنبياء الله بالقتل ،
وعصوا أوامر الله .

وصف القرآن الكريم الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب - التي جمعت إلى
الإيمان برسالة نبيهم الإيمان برسالة نبي المسلمين - بهذه الصفات الجليلة ، وبأنهم :
أمة قائمة .

يتلون آيات الله أناء الليل .

وهم يسجدون .

يؤمنون بالله

ويؤمنون باليوم الآخر .

ويأمرون بالمعروف .

وينهون عن المنكر

ويسارعون في الخيرات .

ثم ذكر القرآن الكريم الكافرين وعقابهم الشديد في الآخرة عند الله .
وفي هذا الربع أيضاً نهى للمؤمنين عن اتخاذ بطانات لهم من الكافرين الذين يسعون في الخيال والدمار للمؤمنين ، والذين يضرمون الحقد والكراهية للمسلمين ، ويحزنون لما ينالهم من خير ونعمة ونصر ، ويفرحون لما يصيب المسلمين من شر وهزائم ومحن وخطوب . واشتمل كذلك على ذكر بدر وانتصار الإسلام فيها ، وأهمية هذا الانتصار في حياة الإسلام والمسلمين . وفيه كذلك نهى عن الربا ، وإرشاد إلى المؤمنين بأن يعملوا على اتقاء النار دائماً وأبداً ، وأمر لهم بطاعة الله وطاعة الرسول ، وتعليق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة على هذه الطاعة .

أما الربع الثالث ففيه دعوة للمؤمنين ليسارعوا إلى مغفرة من الله وإلى جناته الواسعة العظيمة التي أعدت للتقين ، وفيه شرح لصفات المتقين من بذل وجود وكظم للغيظ ، وعفو عن الناس ، وتوبة وترك للإصرار على الذنوب . وفيه كذلك دعوة إلى الاعتبار بمصائر الأمم ، وقد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، وفيه عزاء للرسول والمسلمين عن هزيمة أحد ، وتقوية لروح المسلمين المعنوية ، وبعث لهم على الجلد والصبر ، ووعد من الله بالخيال والهلاك للشركين والكافرين .
وفي الربع الرابع تصوير لهزيمة المسلمين في أحد وأسبابها ، وعزاء للمؤمنين في هذه الهزيمة . وفيه نهى عن الحيانة في الغنائم ، وما أروع ما قال الله عز وجل في تصوير إحسان الله العظيم ببعثه محمد خاتم النبيين .

لقد من الله على المؤمنين :

إذ بعث فيهم رسولا .

من أنفسهم .

يتلو عليهم آياته .

ويرزقهم .

ويعلمهم الكتاب .

والحكمة .

وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين .

ولو حاولنا أن نفصل معنى ذلك ودلالته على ما أصاب الإنسانية كلها بعثة

محمد ، وعلى ما أصاب المؤمنين كذلك ، وعلى ما أصاب العرب خاصة ، من

خير ومجد وعزة وهدى وفلاح ، بنزول القرآن ، بعثة محمد ورسالته ، وهو

رسول عربي من العرب الذين نزلت في وسطهم رسالة الإسلام ؛ لو حاولنا

ذلك لضاق الوقت ، وتمسر البيان ، وتعذر التفصيل .

واحتوى هذا الربع كذلك على تعظيم منازل الشهداء عند الله ، وعلى

تصوير ما يلحقهم من خير بسبب استشهادهم وتضحياتهم وجهادهم في سبيل

الإسلام ، وقد حدث الله عز وجل عنهم بأنهم :

أحياء عند ربهم .

يرزقون .

فرحون بما آتاهم الله من فضله .

كما تحدث القرآن الكريم في الربع الخامس كذلك عنهم ، ووصفهم بأنهم

يستبشرون بنعمة وفضل من الله .. وقد أمعن المفسرون في تفسير معنى الرزق

الذي ينالهم ، وما يصيبون من مآكل وملذات في القبر ، وهذا خطأ وعدم فهم

لكتاب الله ، لو حدوا أن الرزق كما يكون بالمال والأكل يكون كذلك

بالرضا والرياسة والمطعم ، لفسروا الآية تفسيرا آخر ، فعنى « يرزقون »

أنهم ينالون ما كانوا يطمعون فيه من رضا الله ومثوبته وإكرامه وفضله .

وفي الربع الخامس تنويه كذلك بالشهداء وجهادهم وتضحياتهم وثباتهم في سبيل الإسلام ورسوله الكريم . وفيه إشادة بمواقف رائعة لصحابة رسول الله في جهاد المشركين ، وفي الدفاع عن الإسلام ، وفي نضال أعداء المسلمين . وفيه تصوير رائع للبخلاء وجزائهم في الآخرة عند الله ، ولمواقف جماعة من اليهود ، قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . وقالوا : إن الله عهد إلينا ألا تؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار .

وفي الربع السادس تعزية للمسلمين عما يصيبهم من محن وشدائد وخطوب وإيذاء كثير ، ودعوة لهم إلى التمسك بالصبر والتقوى ، وفيه بيان لما أزم الله عز وجل به أهل الكتاب في كتبهم المقدسة من بيان أحكام الله كاملة وعدم كتمان شيء منها . ولو كان هذا الشيء هو بشارة الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس عامة إلى الإيمان بهذه الرسالة ، وفيه تمجيد لله وتعظيم خلقه ، ولما صنع في الأرض والسماء وفي الكون والحياة من معجزات ، وفيه شرح لصفات المؤمنين ، وبيان جزائهم عند الله ، وفيه كذلك تسلية للرسول ، وتقوية لروحه ، وربط على قلبه ، وحفز له على مواصلة الجهاد ، وعلى عدم المبالاة بالكافرين ، وبألا يفره قلبهم في البلاد ، وبين الله عز وجل مصير الكافرين في الدنيا والآخرة ، ومصير المتقين المؤمنين كذلك . كما بين جزاء أهل الكتاب الذين آمنوا بالإسلام مع الإيمان برسالة أنبيائهم . ويدعو الله عز وجل المؤمنين إلى الصبر والمصابرة وقوة العزيمة في سبيل نشر الإسلام ودعوة الناس جميعا إلى الإيمان برسالته ، ويعلق على ذلك الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة .

وبذلك تنتهي سورة آل عمران ، وينتهي بنهايتها الربع السادس من الجزء الرابع من القرآن الكريم ، هذه السورة العظيمة التي جمعت أعظم وأروع الأصول ، والتي فصلت مبادئ الدعوة إلى الإسلام تفصيلا كثيرا ، والتي وفعت من منزلة الإسلام والمسلمين في الحياة ، والتي فرضت الدعوة إلى الإسلام فرضا على المسلمين ، والتي دعا فيها الله عز وجل أهل الكتاب من

اليهود والنصارى إلى الإيمان برسالات أنبيائهم وبرسالة رسول الإسلام ، وبذلك أقام الإسلام أساس الأخوة الإنسانية في الدين ، وأساس النهضة الروحية للبشر كافة .

إن سورة آل عمران مثل عظيم في معانيها وحكمها ودعواتها ، وفي آرائها وأفكارها ، وفي بلاغاتها وأسلوبها ونظمها ؛ وهي جديرة بوجوب التأدب بأدائها ، لينال المسلمون من وراء هذه التوجيهات الإلهية - لو عملوا بها - القوة والعزة والمجد والخير والفلاح ، في الدنيا والآخرة ، وفي الأولى والعقبى ؛ وإلى الله ترجع الأمور ، وتصير الحياة والأحياء جميعا .

أما الربمان الباقيان من هذا الجزء فهما في أول سورة النساء ، السورة الرابعة من سور القرآن الكريم .

ويصور الربع الأول من سورة النساء مدى عناية القرآن الكريم بالبتامى في أنفسهم وأموالهم ، ويحين تعدد الزوجات في الإسلام إلى أربع ، ويوصى برعاية أموال السفهاء واليتامى وتديرها واستثمارها وترك الطمع فيها ، ويرعى حقوق النساء ويحافظ عليها ويدافع عنها ، ويشرح حقوق الإرث وفريضة المواريث شرحا وافيا .

وفي الربع الثانى يتمم الله عز وجل حديث فريضة الميراث ومستحقه ، ويفصل أحكام المواريث ، ويرسم الله عز وجل حدود شريعته : « الإسلام » آمرا من أطاعه باتباعها ، ويحذرها من عصاه من اجتنابها .

ثم يشرح عدة أحكام تتعلق بالمرأة ورعاية حقوقها والمحافظة على كرامتها ، وإبطال عادات جاهلية كانت تضر بالمرأة ومعنويتها ، ويفيض القرآن الكريم في ذكر المحرمات من النساء على الرجل . وبذلك ينتهى الربع الثانى من هذه السورة ، وينتهى باتهااته الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم .

وإذا استعرضنا الموضوعات التى ذكرت في هذين الربعين من سورة النساء نجدتها على التوالى هكذا :

١ - الأمر بتقوى الله وبصلة الأرحام ورعايتها وأداء حقوقها .. والكلام

على الأرحام هنا هو المقصود ، ولناكيد الأمر بحفظ حقوق الرحم وبتقوى الله في الأرحام صدرت السورة بالأمر بتقوى الله في كل حال ؛ تمهيدا للأمر بتقوى الله في الأرحام .

٢ — إعطاء اليتامى أموالهم عند انتهاء الوصاية عليهم .

٣ — جواز تزوج المسلم بواحدة وبائنتين وثلاث وأربع ، بشرط أمن العدالة في معاملتهن ، وهذا العدل بالنظر إليهما معا بأن يسوى بينهما في كل شيء ، وبالنظر إليهما واحدة واحدة بأن يستطيع أن ينفق عليهما وعلى كل واحدة منهما ، وعلى أولاده من كل واحدة .

٤ — فرض المهر وجعله حقا للزوجة عند العقد عليها ، ولا يجوز أخذ الصداق كله أو بعضه من الزوجة إلا إذا تنازلت عنه عن طيب نفس .

٥ — وجوب تحرى سن الرشد بالنسبة لليتيم عند انتهاء مدة الوصاية عليه ، لرفع الحجر عنه ، ولدفع أمواله كاملة إليه ، وعدم أخذ شيء منها إلا بالمعروف الذى يتعارف عليه الناس ، ويرضى عنه ضمير المسلم .

٦ — شريعة الميراث وتقرير حق الرجل والمرأة فيها على حد سواء .

٧ — إخراج شيء من التركة حين قسمتها للأقرباء المحتاجين واليتامى والمساكين ، على سبيل الصدقة ، رعاية لحقوق الفقراء ، وصدقة على الميت ، لعل الله أن يكرمه في القبر وعند البعث والحساب ؛ وهذا منشأ العادة الإسلامية الجارية بتلاوة القرآن الكريم أيام وفاة الميت وبصنع الأكل وتقديمه للفقراء . وجواز ذلك بشرط قصد وعدم الإسراف . وأن يكون القصد هو وجه الله تعالى لا الفخر والمباهاة

٨ — وجوب معاملة الوصى اليتيم ، كما يجب الوصى أن يعامل به أولاده .
بعد وفاته

٩ — النهى عن أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا لا بالمعروف .

١٠ — تقرير فريضة الميراث وتحديد أنصبة الورثين .

١١ — بيان جراه الطامعين والعاصين من مخالفتهم دين الله ، وخاصة في

فريضة الميراث ، فيقسمونه دون ما أمر الله ، أو يجعلون أموالهم لواحد دون الآخر من أولادهم ووراثهم .

١٢ - جزاء الزوجات اللاتي يأتين الفاحشة وتقرر العقوبة على جريمة الزنى على الرجل والمرأة على السواء ، وقد قرر القرآن الكريم هذه العقوبة بقوله « آذوهما » ، والإيذاء يتناول القليل والكثير منه ، وقد فصلت سورة النور هذه العقوبة وقررتها وبينت تحديدها بوضوح ودون خفاء ، والله عز وجل يتوب على من تاب من عباده .

١٣ - بيان التوبة ، ومتى تكون مقبولة ، ومتى لا تكون مقبولة .

١٤ - إبطال ما كان متبعاً قبل الإسلام من وراثة النساء ، والنهي عن منعهن من الزواج ، ووجوب معاشرتهن بالمعروف ، وتحمل هفواتهن ، والتساع في معاملتهن .

١٥ - تقرير عدم جواز استرداد شيء من المهر لأي سبب من الأسباب . اللهم إلا إذا تنازلت الزوجة عنه برضاها وطيب نفس منها ، ودون طلب من الزوج أو إلحاح أو إكراه من جانبه .

١٦ - بيان المحرمات من النساء على الرجال ، لا يتزوج بهن ولا يفرهن . ومن هذا السرد يتضح مدى عناية القرآن الكريم بالأسرة وحفظها ورعايتها ، وسن القوانين الإسلامية اللازمة لحمايتها .

والآيات الواردة في اليتيم هي دستور المجالس الحسينية التي نشأت في العصر الحديث ؛ وقامت لتطبيق هذه المبادئ الجليلة في معاملة الأوصياء اليتامى وفي المحافظة على أموالهم وأدائها إليهم كاملة عند بلوغهم سن الرشد ، وهذه هي شريعة الإسلام التي نزلت من السماء منذ أربعة عشر قرناً من الزمان لتهدب الإنسانية ، وترقى بمستوى الحياة ، وتدافع عن حقوق الضعفاء ، في عصر كانت القوة وكان الطغيان فيه هما كل شيء .

هذا هو الإسلام ، وهذه هي مبادئه التهديبية المتحضرة ، التي كانت هي

الشعاعة الأولى التي أنارت للإنسانية الطريق ، وسارت بالحياة إلى الغاية ، وقادت الإنسان إلى عصر الإخاء الإنساني ، حتى أوصلته أخيرا إلى عصر البخار والكهرباء والذرة ، ولا تزال تقوده لتسير به في عصر الفضاء الكوني والصواريخ لتجعله يعود إلى الإيمان من جديد ، قوى الروح ، قوى الثقة والإيمان بالله العلي والعظيم .

ونحن لا نملك أنفسنا إلا أن نغفر ساحدين لله رب العالمين ، صاغرين أمام عظمة كتابه الحكيم ، وقرآنه الكريم ، وبيانه المعجز ، وفرقانه الناطق بأنه من عند الله الذي أحسن كل شيء صنعا ، والذي أنزل من السماء كتابه هاديا للناس ، ويشيرا للمؤمنين ونذيرا للجاحدين ، وداعيا إلى الله بإذنه ، وسراجا منيرا ، وما أعظم ما قال الله عز وجل : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » .

صدق الله العظيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ومنه نستمد السداد والعون إنه نصير المؤمنين ، وولي المخلصين ؟

خاتمة هذا الجزء

(١)

بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . في ختام هذا الجزء من تفسيرنا للقرآن الكريم نتحدث عن طائفة من الموضوعات التي تتصل بالكتاب الحكيم ، وبالدراسات القرآنية .

وأولى هذه المسائل هي بيان الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم ، قال الألوسي في تفسيره : روى واحد وعشرون صحابيا حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، حتى نص أبو عبيدة على تواتره ، وعن عثمان رضي الله عنه قال وهو على المنبر : أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، لما قام ، فقاموا حتى لم يحصوا ، فشهدوا بذلك . فقال عثمان : وأنا أشهد معهم . واختلف في معناه على أقوال :

١ - أنه من المشكل الذي لا بدري لاشتراك الحرف .

٢ - أن المراد التكثير لا حقيقة العدد ، قد جروا على تكثير الأحاد بالسبعة والعشرات بالسبعين والمئات بسبعمائة ، وإليه جنح عياض ، ويرد عليه حديث رواه النسائي أن جبريل وميكائيل أتيا فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري ، فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف ، فقال ميكائيل : استزده ، حتى بلغ سبعة أحرف ، وفي رواية أبي بكر في آخر هذا الحديث : « فنظرت إلى ميكائيل فسكت ، فعلمت أنه قد انتهت العدة » وهذا أقوى دليل على إرادة الانحصار .

٣ - أن المراد بها سبع قراءات ، ورد على هذا أن ذلك لا يوجد في كلمة واحدة إلا نادرا ، والقول بأن كلمة تقرأ بوجه أو وجهين إلى سبع يشكل عليهما قرىء على أكثر ، اللهم إلا أن يقال : ورد ذلك مورد الغالب . ويقول

السيوطي : قد ظن كثير من القوم أن المراد بها القراءات السبعة ، وهو جهل .
٤ — أن المراد بها سبعة أوجه من المعاني المتفقة على ألفاظ مختلفة ،
نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع ، وإليه ذهب ابن عينة وجمع كثير ،
وأيد برواية ، حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف ، ما لم تختتم آية عذاب
برحمة أو رحمة بعذاب ، ويرد على هذا أن ذلك كان رخصة لسر تلاوته
بلفظ واحد على الأمين ، ثم نسخ ؛ ولإلجازات روايته بالمعنى ، ولذهب التعبد
بلفظه ، ولفات كثير من الأسرار والأحكام .

٥ — أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم
وترقيق وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتلين وتحقيق ، ويرد عليه أن
ذلك ليس من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى . واللفظ الواحد بهذه
الصفات باق على وحدته فليس فيه حيلند جليل فائدة .

٦ — أن المراد سبعة أصناف ، وعليه كثير من ، ثم اختلفوا في تعيينها ،
ف قيل : بحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ، وخصوص وعموم ، وقصر . وقيل :
إظهار الربوبية وإنبات الوجدانية وتعظيم الألوهية ، والتعبد لله ومجانبة
الإشراك ، والترغيب فى الثواب . والترهيب من العقاب ، وقيل : أمر ونهى
ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار . وقيل : غير ذلك ، والكل محتمل ،
بل وأضعاف أمثاله ، إلا أنه لا سند له ولا وجه للتخصيص به .

٧ — أن المراد سبع لغات ، وإليه ذهب ثعلب وأبو عبيد والأزهري ،
وصدحه البيهقي . واعترض بأن لغات العرب أكثر . وأجيب بأن المراد ،
أفصحها وهى لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وريمة وهوازن وسعد بن بكر ،
واستكر هذا القول ابن قتيبة قائلاً : لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش بدليل « وما
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهم ، وعليه يلتزم كون السبع لغات هى لغات
فروع قريش ، وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات ، بل إنها مفرقة
فيه ولعل بعضها أسعد من بعض وأكثر نصيباً ، وقيل : السبع فى مضر خاصة ،

لقول عمر رضى الله عنه : نزل القرآن بلغة مضر : وقال بعضهم : لأنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسيد بن خزيمة وقريش ، وقيل : أنزل أولا بلسان قريش ، ومن جاورهم من الفصحاء ، ثم أبيع للعرب أن تقرأ بلغاتها دفعا للشقة ، ولما كان فيهم من الحمية ، ولم يقع ذلك وفق آراء الناس . بل المرعى فيه هو السماع من النبي صلى الله عليه وسلم . قال السيوطي : هذا كله هو مردود بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة ، وقد اختلفت قراءتهما . ومحال أن ينكر عليه عمر لغته ، فدل على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات .

(٢)

أما المسألة الثانية فهي تحقيق السلام في جمع القرآن الكريم ؛ وترتيبه ؛ قال الألوسي : أعلم أن القرآن جمع أولا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عن زيد بن ثابت قال : كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع . وثانيا بحضرة أبي بكر رضى الله تعالى عنه . فقد أخرج البخارى في صحيحه عن زيد بن ثابت أيضا قال : و أرسل إلى أبو بكر في مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر : إن عمر أثنى فقال : إن القتل قد استحر - أى اشتد وكثر - بقرآن ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقرآن في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن ، فقلت لعمر : كيف فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال عمر : هذا والله خير ، فلم يزل يراجعنى ، حتى شرح الله صدرى لذلك ، ورأيت الذى رأى عمر ، قال زيد : قال لى أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تهملك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فتتبع القرآن فأجمعه ، فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : هو والله خير ، فلم يزل أبو بكر يراجعي حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، فتبعت القرآن أجمعه من العصب والخاف^(١) وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع خزينة الأنصارى لم أجدها مع غيره ، لقد جاءكم رسول ، حتى غائمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى ، ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر ، ويروى أن أبا بكر قال لعمر وزيد : أقمدا علي باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكْتَبَاهُ ، والفرض من الشاهدين أن يشهدا على أن ذلك كتب بين يدي الرسول صلى الله تعالى عليه ، وإنما اكتفوا في آية التوبة بشهادة خزينة لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين ، ويروى عن عبد خير قال : سمعت عليا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، رحمة الله على أبي بكر ، هو أول من جمع كتاب الله ، وعن أبي بريدة قال : أول من جمع القرآن في مصحف : سالم مولى أبي حذيفة ، أقسم لا يرتدى برداء حتى يجمعه ، ولعله كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر رضي الله عنه ، كما قال السيوطي ، ولكن الصحيح أن سالما هذا قتل في وقعة اليمامة كما يدل عليه كلام ابن حجر في الإصابة ، ونص عليه السيوطي نفسه في كتابه « الإتيقان » ..

وفي سنة خمس وعشرين حمل عثمان على القراءة بوجه واحد ، باختيار وقع بينه وبين من شهد من المهاجرين والأنصار ، لما خشي الفتنة من اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات ، فقد روى البخاري عن أنس أن حذيفة ابن اليان قدم عثمان ، وكان ينادي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفرغ حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في اختلاف اليهود والنصارى ؛ فأرسل إلى حفصة أن

(١) السبب : جريمة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها والقي لم يثبت عليه الخوس من المنف .. والكتاب ، بوزن كتاب : حجارة يضي رفاق واحدها لحة بالفتح .

أرسل إلينا بالصحف ننسخها ، ثم نردها إليك ، فأرسلت بها إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنه إنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ؛ حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القراءات في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ، قال زيد بن ثابت : ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف ، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ بها ، فالتسناها فوجدناها مع خزيم بن ثابت الأنصاري : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ألحقناها في سورتها في المصحف ، وقد ارتضى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

وقد أسقط في زمن الصديق ما نسخت تلاوته من القرآن الكريم ، ولم يأل جهداً رضي الله عنه في تحقيق ذلك . كما روى عن حميدة بنت يونس أنه كان في مصحف عائشة رضي الله عنها : « إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » على الذين يصلون الصفوف الأول ، وما روى من أن رسول الله قرأ « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ، حتى تأتيم البيعة ، رسول من الله ، يتلو صحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة ، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيعة ، إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ، ومن يفعل ذلك فلن يكفره » . وروى أن التاء على الله كان مكتوباً في القرآن ثم نسخت تلاوته ، وهو : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق » .

هذا وسور القرآن مائة وأربع عشرة ، وقيل : ثلاث عشرة يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة ، وهى فى مصحف بن مسعود مائة واثنى عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين ، وكان يقول : إنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعوذ بهما ، ولهذا عوذ بهما الحسن والحسين ، ولم يتابعه أحد من الصحابة على ذلك ، وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأهما فى الصلاة .

(٣)

وأما المسألة الثالثة فهى حول إعجاز القرآن الكريم ، قال الألويسى : فى تفسيره : اختلف الناس فى بيان إعجاز القرآن الكريم :

١ — فذهب بعض المعتزلة إلى أن وجه إعجازه اشتماله على النظام الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب فى مطالعته وفواصله ومفاصله .

٢ — وذهب الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التى تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات .

٣ — وقيل : إن وجه الإعجاز فى القرآن هو فى كونه مع طوله وامتداده غير متناقض ولا مختلف .

٤ — وقيل : وجه الإعجاز موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى .

٥ — وقيل : إعجازه قدمه .

٦ — وقال أبو إسحاق الاسفرائى والنظام : إعجازه بصرف دواعى بلغاء العرب عن معارضته ، وقال المرتضى : بسلبهم العلوم التى لا بد منها فى المعارضة . ويرد على هذا أن التحدى وقع بالقرآن على كل العرب ، فلو كان الإعجاز بالصفة لكانت على خلاف المعتاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصفة بالنسبة إليه ، فيكون الإتيان بمثل كلام القرآن معتادا له ، على أنه لو كان الإعجاز يفقد العلم لتحذثوا به ، ولشاع ذلك وعرف بين الناس ، وهو ما لم يحدث .

٧ - وقال الأمدى وغيره : الإعجاز بمجملته وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب ، وارتضاه الكثير .

وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن ، وأثروا بوجوه شتى ، الكثير منها خواصه وفضائله ، مثل الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأنه لا يمله تاليه ، بل يزداد حيا له بالترديد ، مع أن الكلام يمل إذا أعيد ، وكونه آية باقية ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه ، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها العلماء في قضية الإعجاز وأسبابها ، والله ولي التوفيق .

كلمة أخيرة

بسم الله عليه توكلت ، وإليه أنبت ، وإليه المصير .. وبعد :
فهذه هي خاتمة الجزء الرابع من تفسير كتاب الله ، وسوف تكلّمه أجزاء
عدة تصل بهذا التفسير إلى الثلاثين جزءا .. مما سوف يجعله موسوعة جديدة
عن كتاب الله وعن مبادئ الإسلام وأصوله وأهدافه ومناهجه في قيادة
الحياة والإنسانية .

وهذا التفسير الجديد العصري ، الذى يتمشى مع منطق العقل العلى ،
ومع فهم القرن العشرين للدعوات الدينية ؛ إن هو إلا محاولة من محاولتنا
في خدمة كتاب الله ، وتيسير فهمه على جيلنا وعلى الأجيال المسلمة المقبلة .

وإننا لنصرع إلى الله ، أن يوفقنا إلى خير القول ، وخير العمل ، وأن
يهدينا إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم ، وما توفيقى إلا بالله .

فهرست الجزء الرابع

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٩	سورة آل عمران ودلائلها	٥٤	النهي عن أكل الربا
١٠	افتراءات لليهود والرد عليها	٥٦	المبادرة بطاعة الله وصفات
١٢	تعظيم شأن البيت الحرام		المتقين من عباده
١٤	فريضة الحج	٦٠	عزاء وتسلية للمسلمين عن
١٥	موقف أهل الكتاب من		هزيمة أحد
	الإسلام	٦٥	عزاء في المحنة
١٦	تحذير وتوجيه	٧١	تتابع معركة أحد
٧١	شاس بن قيس اليهودي	٧٤	تصوير معركة أحد
١٨	وجوب الاعتصام بالدين	٨١	أخلاق الرسول
١٩	الدين فطرة في الإنسان	٨٥	لا خيانة ولا غلول
٢١	هذا هو الإسلام	٨٧	الرسول وأصحابه
٢٧	التراحم والتعاطف في	٨٩	هزيمة أحد والاستشهاد في
	الإسلام		سبيل الله
٢٨	الوحدة الإسلامية	٩٥	التنويه بفضل المدافعين عن
٢٩	تبليغ الدعوة الإسلامية		الإسلام في أحد
٣١	الأمر بالمعروف والنهي عن	١٠٥	تثبيت الرسول بعد أحد
	المنكر	١٠٧	البخلاء وجراؤم
٣٣	تكريم الله لامة الإسلام	١١٥	القرابان في شريعة اليهود
٣٦	شرح مبادئ الإسلام	١١٨	توطين المسلمين على الصبر
٣٩	مغزى الربع الأول ودلائله	١٢٧	عظمة خلق الله وعظمة خلق
٤١	أهل الكتاب وطبقاتهم		المتقين
٤٢	النهي عن اتخاذ بطانات من	١٣٨	الكافرون والمنقون وأهل
	الكافرين		الكتاب
٤٦	انتصار بدر ومغزاه	١٤٣	الأمر بالصبر والتقوى

الصفحة الموضوع	الصفحة الموضوع
١٨٦ فريضة الميراث في الإسلام	١٤٤ مغزى سورة آل عمران
وأحكامها	١٤٧ بين سورة الحمد والبقرة
١٩٧ الأحكام التي جعلها الله حدوداً	وآل عمران
لأعمال المكلفين	١٥٢ سورة النساء
١٩٩ الخيانة الزوجية وعقوبتها	١٥٣ تمهيد
والتوبة إلى الله	١٥٣ سورة النساء ودلائلها
٢٠٣ حفظ حقوق المرأة ورعاية	١٥٦ تقوى الله وتقوى الأرحام
حريتها	١٥٩ دفع أموال اليتامى إليهم
٢٠٨ الحدود التي يجب المحافظة عليها	بعد البلوغ
عند ما يفكر الإنسان في	١٦٠ الزواج وتعدد الزوجات والمهر
الزواج	١٧٩ التحري عند دفع أموال
٢١٤ فطرة عامة في الجزء الرابع	اليتامى إليهم
من القرآن الكريم	١٨٢ التصديق على الفقراء من
٢٢٢ غائمة هذا الجزء	تركة الميت
٢٢٩ كلمة أخيرة	١٨٥ الوعد الشديد للذين يأكلون
	مال اليتيم ظلماً وعدواناً

المؤلف

- قصة الأدب في مصر - ٥ أجزاء
- د ، د ، الأندلس - ٥ د
- د ، المعاصر - ٤ د
- الأزهر في ألف عام - ٣ د
- صور من الأدب الحديث - ٤ د
- رائد الشعر الحديث - جزءان
- ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان - طبعة ثانية ٨٠٠ صفحة
- الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية ٥١٠ د
- دراسات في الأدب والنقد
- مع الشعراء المعاصرين
- الذكر الحكيم
- الشعر والتجديد
- مواكب الحرية في مصر الإسلامية
- في ظلال الإسلام - بالاشتراك

دار المعهد الجديد للطباعة
كابل مصباح - ٥ : ٥٨٥٢